

# तिपिटक में सम्यक संबुद्ध

भाग-५



विषयना विशोधन विन्यास



## विषय-सूची

भूमिका  
संकेत-सूची

[१]

[९]

इतिपि सो भगवा सत्था देवमनुस्सानं

५४७

सहम्पति ब्रह्मा

५४७

धर्म-याचना

५४७

धर्म का ही गौरव

५४८

ब्रह्मा को आहुति

५४९

सहम्पति की श्रद्धा बढ़ी

५५१

महापरिनिर्वाण

५५३

आलार कालाम और उद्दकरामपुत्र

५५४

बक ब्रह्मा

५५५

अन्य ब्रह्मा

५५७

सृष्टि-निर्माता ईश्वर

५५७

सत्काय-दृष्टि क्या है

५५९

ब्रह्मा सनत्कुमार

५६६

अन्य ब्रह्मा

५६७

देवलोकों के देवता

५६८

सातागिरि हेमवत यक्ष

५७२

आयुष्मान समृद्धि

५७३

देवराज शक्र

५७४

मानव और देव

५७६

मातलि

५७७

सूचिलोम

५७९

चार लोकपाल महाराजा

५८१

देवताओं के प्रश्नोत्तर

५८३

महासमय	५९२
आटानाटिय	५९३
देवराज शक्र	५९४
आर्य शक्र	५९८
बुद्ध-वंदना एवं संघ-वंदना	५९९
राहुल को उपदेश	६०४
प्रियंकर माता	६०५
शुक्रा	६०५
शिवक यक्ष	६०६
राजा और प्रजा	६०७
महाराज बिंबिसार	६०८
महाराज प्रसेनजित	६०९
महाराज पुष्करसाति	६११
राजा तिस्र	६१२
राजा भद्रिय	६१३
राजा महाकाप्पिन	६१४
अन्य पांच सौ शाक्य-कोलिय	
राजकुमार	६१५
अभय राजकुमार	६१५
बोधि राजकुमार	६१६
सिंह सेनापति	६१७
अन्य राजा	६२१
जैसे राजा वैसी प्रजा	६२१
उठवेल काश्यप	६२१
सारिपुत्त और मोगल्लान	६२३
धर्म केवल भिक्षुओं के लिए ही	
नहीं है	६२६
अनाधर्षिण्डिक	६२७
मिगारमाता विशाखा	६३२

आलवी का हथक आलवक	६३४
भिखारी सुप्रबुद्ध	६३६
निर्धन सोपाक	६३७
डोम सुप्पिय	६३७
चांडाल सोपाक	६३८
भंगी सुनीत	६३९
शिकारी-पुत्री चापा	६४०
जनपदकल्याणी अंबपाली	६४१
अभय-माता पद्मावती	६४२
गणिका अह्मकसी	६४३
वेश्या विमला	६४३
सुमंगल-माता	६४४
सुनार की बेटी शुभा	६४५
पनिहारिन पूर्णा	६४७
दासी खुज्जुतरा	६४७
भूखा किसान	६४८
धनिय कुम्हार	६४९
धीवर यसोज	६५०
ऋषिदत्त और पुराणस्थापित (बढ़ई)	६५१
तालपुट नाटककार	६५१
महावत हथारोहक	६५२
उपालि नाई	६५२
मंदबुद्धि चुल्लपंधक	६५४
अनुपम शास्ता	६५५
इतिपि सो भगवा बुद्धो	६५९
शांत, शीतलीभूत	६५९
अमृत अभिषेक	६६२
मौन की ही शिक्षा	६६२

आर्य मौन	६६४
मेधिय	६६७
कल्याणकारी साथी	६६८
बोधिसत्त्व महागोविंद	६६९
नृत्यकार तालपुट	६७०
ब्राह्मण-पुत्र संभूत	६७०
वज्रिपुत्त	६७१
संकिप्प	६७१
पारापरिय	६७१
महाकाश्यप	६७२
महामोगल्लान	६७२
एकासन	६७३
अंतिम ध्येय विमुक्ति	६७४
उत्तमा धेरी	६७५
विजया धेरी	६७५
तीनों संस्कार निरुद्ध	६७६
स्थविर वल्लिय	६७८
आनंद	६७८
गंगातीरिय	६७९
हिंदी शब्दानुक्रमणिका	[१]
पालि शब्दानुक्रमणिका	[७]
संदर्भ सूची	[११]
नामों की अनुक्रमणिका	[१४]
विषयना साहित्य	[१]
विषयना साधना के केंद्र	[४]

सुत्तन्तेसु असन्तेसु, षण्ढे विनयसि च ।  
तमो भविससि लोके, सूरिये अत्यङ्गते यथा ॥  
(अ० नि० अ० १.१.३३०, दुत्तिपपमादादिगवण्णना)

- धर्मसूत्र विद्यमान न रहने पर और  
धर्मपालन विस्मृत हो जाने पर संसार में सूर्यास्त  
सदृश अंधकार छा जाता है ।

सुत्तन्ते रक्खिते सन्ते, पटिपत्ति होति रक्खिता ।  
पटिपत्तियं टितो धीरो, योगस्सवेमा न धंसति ॥  
(अ० नि० अ० १.१.३३०, दुत्तिपपमादादिगवण्णना)

- धर्मसूत्र सुरक्षित रहने पर प्रतिपत्ति  
यानी साधना का प्रतिपादन सुरक्षित रहता है ।  
प्रतिपादन में लगा हुआ धीर व्यक्ति योगक्षेम से  
वंचित नहीं होता है ।



## भूमिका

“तिपिटक में सम्यक सम्बुद्ध”, “तिपिटक में सद्धर्म” और “तिपिटक में आर्यसंघ” वस्तुतः तिपिटक की भूमिकाएं ही हैं। लंबी भूमिकाएं हैं जिन्हें पाठकों की सुविधा के लिए दो-दो भागों में प्रकाशित किया जा रहा है। इनके लिए एक छोटी-सी भूमिका और लिखनी आवश्यक समझी गयी। इसी के परिणामस्वरूप ये चंद शब्द हैं।

लगभग चालीस वर्ष पूर्व सितंबर, १९५५ में जब मैंने पहली बार परम पूज्य गुरुदेव सयाजी ऊ बा खिन के चरणों में बैठ कर विपश्यना के शिविर में भाग लिया तब यह देख कर सुखद आश्चर्य से अभिभूत हो उठा कि भगवान बुद्ध का यह प्रयोगात्मक प्रशिक्षण कितना निर्मल है, निर्दोष है! कितना निश्छल है, निष्कलंक है! कितना सार्वजनीन है, सार्वभौमिक है! कितना सार्वकालिक है, सनातन है और कितना वैज्ञानिक तथा आशुफलदायी है!

बचपन से यही सुनता और मानता आया था कि भगवान बुद्ध ईश्वर के नौवें अवतार हैं। इसलिए हमारे लिए पूज्य हैं, अतः भगवान बुद्ध के प्रति सहज श्रद्धा थी। घर के बड़े बुजुर्गों के साथ मांडले (बर्मा) में भगवान बुद्ध के महामुनि मंदिर में जाकर उनकी प्रतिमा के शांत, सौम्य, स्निग्ध चेहरे का दर्शन कर, सादर नमन करना तथा अत्यंत भक्तिभाव से फूल चढ़ाना और दीप जलाना बहुत प्रिय लगता था। परंतु साथ-साथ बचपन में ही मानस पर यह भी एक लेप लगा दिया गया था कि भगवान बुद्ध परम पूज्य और प्रणम्य हैं तो भी उनकी शिक्षा हमारे लिए ग्राह्य नहीं है। यह मान्यता कितनी मिथ्या साबित हुई।

अवश्य ही किसी पुराने पुण्य का फलोदय हुआ जिसके कारण ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि दस दिन के लिए मां विपश्यना की सुखद गोद में जा बैठा। काम, क्रोध और अहंकार के अंतस्ताप से सतत तापित, संतापित रहने वाले मानस को दस दिनों में ही जो शांति प्राप्त हुई, उससे हर्ष-विभोर हो उठा। शिविर में सम्मिलित होने के पूर्व परम पूज्य गुरुदेव ने विपश्यना



[२]

विद्या की जो स्वरूपा समझायी, वह वहीं निर्दोष लगी। फिर भी वयपन से लगे हुए पुराने लेपों के कारण मन में कुछ द्विषदक थी ही। परंतु दस दिन पूरे होने पर यह देख कर मन बड़ा प्रसन्न, संतुष्ट हुआ कि इस मार्ग में कहीं कोई दोष है ही नहीं। विषयना का सारा पथ सर्वथा निष्कलुष और निर्दोष है। अतः गृहस्थ हों या संन्यासी सबके लिए सर्वथा ग्राह्य है, उपयोगी है।

भगवान बुद्ध की ऐसी निर्दोष शिक्षा के प्रति मन में जो अनेक मिथ्या भांतियां थीं, उनका निराकरण हुआ। आखिर शील-सदाचार का जीवन जीने में क्या दोष है भला! सहज स्वाभाविक सांस के आवागमन के प्रति सजग रहते हुए चित्त को एकाग्र कर समाधिरथ हो जाने में क्या दोष है भला! शरीर और चित्त के पारस्परिक प्रभाव-क्षेत्र का यथाभूत दर्शन करते हुए अंतर्मन की गहराइयों में विकारों के तथा तज्जन्य व्यकुलता के प्रजनन और संवर्धन का निरीक्षण करते हुए इस प्रपंच के प्रति अनित्यबोधिनी प्रज्ञा जगा लेने में क्या दोष है भला! इस अनुभवजन्य प्रज्ञा के आधार पर समता में स्थित होकर मन को विकार-विमुक्त बना लेने में तथा यों निर्मलचित्त हुए साधक द्वारा इंद्रियातीत नित्य, शाश्वत, ध्रुव अवस्था का साक्षात्कार कर सकने की क्षमता प्राप्त कर लेने में क्या दोष है भला! इस निर्दोष पथ पर उठया हुआ हर कदम कल्याणकारी है।

एक धर्मभीरु परिवार में जन्मा और पला, इस कारण खूब समझता था कि शील-सदाचार का पालन अवश्य करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक मनोबल बढ़ाने की विधि इस शिविर में सीखी। चित्त की एकाग्रता और विकार-विमुक्ति का लक्ष्य तो पहले भी था पर इसे पूरा कर सकने का सहज सरल मार्ग इस विधि ने प्रशस्त किया। प्रज्ञा के बारे में बहुत पढ़ा था, बहुत चिंतन-मनन भी किया था परंतु इससे जो लाभ मिलना चाहिए, उससे वंचित था। प्रज्ञा का सही अर्थ ही नहीं समझ पाया था तो लाभ मिलता भी कैसे? अब तक तो परोक्ष ज्ञान को ही प्रज्ञा समझ रहा था। सुना-सुनाया, पढ़ा-पढ़ाया ज्ञान वस्तुतः श्रुत-ज्ञान होता है, जिसे श्रद्धा द्वारा स्वीकार किया जा सकता है। चिंतन-मनन करके उसे युक्ति-युक्त मान लें तो वही चिंतन-ज्ञान हो जाता है। पर ये दोनों ही परोक्ष ज्ञान हैं, पराये ज्ञान हैं।

पूर्विका

[३]

स्थानुभूति के स्तर पर प्रत्यक्ष ज्ञान हो तो ही प्रज्ञान है। यही प्रज्ञा है। विषयना द्वारा इसी प्रत्यक्ष ज्ञान का अभ्यास किया। इस अभ्यास की निरंतरता कैसे बनाये रखें, यह भी सीखा। इस निरंतरता में पुष्ट होता ही प्रज्ञा में स्थित होना है, यह भी खूब समझ में आया। तब ऐसे लगा कि जिस स्थितप्रज्ञता को अपने जीवन का आदर्श मान रहा था, वह तो केवल एक सैद्धांतिक बात थी। बहुत हुआ तो उस पर चिंतन-मनन कर लिया। परंतु यह भी मात्र बौद्धिक प्रक्रिया ही हुई। विषयना ने प्रज्ञा के व्यावहारिक पक्ष का प्रयोगात्मक मार्ग प्रशस्त किया। प्रज्ञा के बल पर वीतराग, वीतद्वेष, वीतमोह, वीतभय होने के व्यावहारिक पक्ष का प्रयोगात्मक मार्ग प्रशस्त किया। विषयना कोरा उपदेश नहीं है, कोरा चिंतन-मनन नहीं है, बल्कि मनोविकारों को जड़ से उखाड़ देने की व्यावहारिक प्रक्रिया है, इसका स्पष्ट अनुभव हुआ।

पहले ही शिविर में शील, समाधि और प्रज्ञा के विशुद्ध सुधारका जो यत्किंचित् स्याद यद्य और उससे जो आंतरिक प्रशुद्धि और प्रशान्ति की अनुभूति हुई उससे मन में एक धर्म-संवेग जगा कि चित्त विशुद्धि की इस कल्याणी साधना के अभ्यास को पुष्ट करते हुए, इसके सैद्धांतिक पक्ष से भी अवगत होना चाहिए। अतः बुद्ध-वाणी पढ़ने का निश्चय किया। परंतु वह लगभग पंद्रह हजार पृष्ठों के विशाल साहित्य में निहित थी, सो भी पालिभाषा में, जिसका मुझे रचनात्र भी ज्ञान नहीं था। सीमाव्य से महापंडित राहुल सांकृत्यायनजी, भिक्षु आनंद कौसल्यायनजी, भिक्षु जगदीश काश्यपजी, भिक्षु धर्मरत्नजी तथा भिक्षु धर्मरक्षितजी ने बुद्ध-वाणी के कुछ ग्रंथों के हिंदी अनुवाद कर दिये थे। उन्हें भारत से मंगा कर पढ़ना आरंभ किया। पढ़ते हुए बड़ा आनंद होता था, विषयना साधना को बड़ा बल मिलता था।

सन १९६२ से ६४ के बीच एक और महान पुण्य का फलदेय हुआ जिसके कारण व्यवसाय और उद्योग के संचालन-संवंधी उत्तरदायित्व से सर्वथा मुक्ति मिली। अब जीवन में अवकाश ही अवकाश था। सन् १९६९ तक बुद्ध-वाणी के हिंदी अनुवाद को ही नहीं, बल्कि मूल पालि के भी कुछ



सूत्रों को पढ़ सकने का अवसर प्राप्त हुआ। मूल पाठि में इन सूत्रों को पढ़ने समय अत्यंत प्रीति-प्रमोद जागता था; तन-मन पुलक-रोमांच से भर उठता था। सामान्यतया पाठिभाषा बहुत सरल लगी, प्रिय लगी और प्रेरणा-प्रदायक भी। उन सूत्रों की परम पृथ्वी गुह्यत्व द्वारा की गयी व्याख्या का मन पर वड़ा गहरा प्रभाव पड़ा और उस व्याख्या के आधार पर विपश्यना साधना का अभ्यास करते हुए जो अनुभव हुआ, वह अद्भुत था, अपूर्व था। परियति याने बुद्ध-वाणी, और प्रतिपत्ति याने उसके सक्रिय अभ्यास, के पावन संगम के कारण धर्म का शुद्ध स्वरूप आधिक उजागर होता गया। इस अमृत-सागर में गोते लगाते हुए देखा कि विपश्यना का पथ अत्यंत शुद्ध है, पवित्र है, सुख-शीति प्रदायक है, जात-जात के भेदभाव से, सांप्रदायिक वादेवदी से, उलझने वाली दार्शनिक मान्यताओं से और धोखे कर्मकांडों से सर्वथा मुक्त है। इस पथ पर उठाया गया हर कदम हर किसी व्यक्ति के लिए यही इसी जीवन में विकार-विमुक्ति के सुखद परिणाम देने वाला है।

मुझे लगा कि कल्याणी बुद्ध-वाणी और भगवती विपश्यना को खोकर हमारे देश ने अपनी एक अत्यंत गौरव, गरिमामय पुरातन अध्यात्म-विद्या खो दी। शुद्ध सनातन आर्य-धर्म खो दिया। भारत के उन ऐतिहासिक महापुरुष को खो दिया जो नितांत निश्छल थे, निष्कपट थे, निष्पण्य थे, निष्कलुष थे, जो अनंत मैत्री और करुणा के साक्षत अवतार थे। एक ऐसे महामानव को खो दिया जो केवल भारत में ही नहीं बल्कि सकल विश्व में अनुपम थे, अनुत्तर थे, अग्रतिम थे, अद्वितीय थे, असदृश थे, जिनकी पावन शिक्षा के कारण भारत वस्तुतः विश्व-गुरु बना; भारत की भूमि विश्व के करोड़ों लोगों के लिए पूजनीय तीर्थभूमि बनी। उन भगवान गौतम बुद्ध को और उनकी कल्याणी वाणी तथा दुःख-विमोचनी विपश्यना विद्या को पुनः प्रकाश में लाना हमारे लिए सर्वथा लाभप्रद ही लाभप्रद है।

लगभग २००० वर्षों के लंबे अंतराल के बाद सौभाग्य से सन् १९६९ में विपश्यना का भारत में पुनरागमन हुआ है। भारत के प्रबुद्ध लोगों ने इसे सहर्ष स्वीकार किया है। साधकों की संख्या दिनोदिन बढ़ती जा रही है।

देखना है कि विपश्यना शिविरों में सम्मिलित होने वाले अनेक साधक भगवान बुद्ध के मूल उपदेशों से अवगत होना चाहते हैं। मैं उनकी इस धर्म जिज्ञासा को खूब समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं इस अवस्था में से गुजरा हूँ। यह भी समझता हूँ कि आज के भारत में पालिभाषा में बुद्ध-वाणी उपलब्ध नहीं है। नव नालंदा महाविहार ने लगभग दैर्घ्य वर्ष पूर्व जो प्रकाशन किया था, वह अब सर्वथा अनुपलब्ध है। परंतु यह प्रसन्नता की बात है कि विपश्यना विशोधन विन्यास ने न केवल बुद्ध-वाणी बल्कि उसकी अर्थकथाओं, टीकाओं और अनुटीकाओं के संपूर्ण पालि-साहित्य के प्रकाशन का बीड़ा उठाया है। लेकिन सभी साधक तो पालि पढ़ नहीं पायेंगे। हिंदी भाषी साधकों के लिए हिंदी अनुवाद आवश्यक है। जो अनुवाद पहले हुए थे, दुर्भाग्य से उनमें से भी अधिकांश अब उपलब्ध नहीं हैं। विपश्यना विशोधन विन्यास की एक योजना पुरातन पालि साहित्य के हिंदी अनुवाद करने की भी है, परंतु उसमें बहुत समय लगेगा।

अतः अपनी सामर्थ्य-सीमा को जानते हुए भी लिपिटक की एक वृहद् भूमिका लिखने का साहस किया जिससे साधकों को हिंदी भाषा में भगवान बुद्ध और उनकी शिक्षा के बारे में अधिक से अधिक और सही-सही जानकारी मिल सके। पालि लिपिटक में से कुछ उद्धरणों और प्रेरक प्रसंगों को एकत्र करने लगा। जानता हूँ कि आज के अधिकांश साधकों की वही अवस्था है जो १९५५ में भेरी थी। भगवान बुद्ध और उनकी पावन शिक्षा के बारे में उनका ज्ञान अत्यंत है और भ्रामक भी। उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए मूल पाठि में सुरक्षित बुद्ध-वाणी का ही आश्रय लेना आवश्यक है। पालि भाषा ही हमें भगवान बुद्ध के अत्यंत समीप पहुँचाती है, क्योंकि यही उनकी मातृभाषा कोशली थी जो कि तत्कालीन विस्तृत और शक्तिशाली कोशलदेश की जनभाषा होने के कारण उस सारे मध्यदेश में बोली और समझी जाती थी जो कि भगवान बुद्ध की चाकिका भूमि रही। कालांतर में इसे सम्राट अशोक ने अपने प्रशासन और धर्मलेखों के लिए अपना लिया और क्योंकि उसकी राजधानी पाटलिपुत्र मगध में थी और कोशलप्रदेश भी मगध साम्राज्य में समा गया था, अतः यही कोशली भाषा



मागधी कहलायी जाने लगी। इसने भगवान बुद्ध की वाणी को पाल-सँभाल कर रखा, इसलिए पालि कहलायी।

इसमें सुरक्षित भगवद्-वाणी में सर्वत्र भगवान बुद्ध का कल्याणकारी धर्मकायिक व्यक्तित्व समाया हुआ है, उनके द्वारा प्रवाहित धर्म की अमृत-वाणी का कलकल निनाद समाया हुआ है, उनकी वाणी से प्रभावित होकर और उनके बताये मार्ग पर चल कर निहाल हुए गृह-त्यागियों और गृहस्थों के आदर्श जीवन का भव्य दर्शन समाया हुआ है जो कि साधकों के लिए प्रभूत प्रेरणा-प्रदायक है।

तिपिटक में उनसे संबंधित प्रेरक सामग्री इतनी अधिक मात्रा में है कि कोई कितना भी चयन करे, तृप्ति हो ही नहीं पाती, वैसे ही जैसे कि भगवान बुद्ध के जीवनकाल में उनके गृहस्थ शिष्य हलक आलस्यक ने कहा कि -

“भगवान, मैं आपका दर्शन करते-करते अतृप्त ही रहा।”

“भगवान, मैं आपकी वाणी सुनते-सुनते अतृप्त ही रहा।”

तिपिटक भिन्न-भिन्न प्रकार के सुंदर और सुरभित पुष्पों का एक बृहद मनोरम उद्यान है। मैंने उनमें से थोड़े फूल चुन कर उन्हें माला में गूँथने का प्रयत्न किया है। कहीं-कहीं अर्थकथाओं में से बुद्धपुत्रों की वाणी के भी इक्के-दुक्के नयनाभिराम सुमन लेकर गूँथ लिए हैं। यह सब वैसे ही हुआ जैसे कि भगवान बुद्ध के गुणों का गान करते हुए भावविभोर गृहपाति उपालि ने कहा था -

स्य्यथापि, भन्ते, नानापुष्कानं महपुष्करासि

- जैसे कि, भंते, नाना प्रकार के पुष्पों की एक महान पुष्प-राशि हो,

तमेनं दक्खो मालाकारो वा मालाकारत्तेवासी वा

- जिसे लेकर कोई दक्ष माली अथवा उस माली का उत्तंवासी शिष्य,

द्विवित्तं मालं गन्धेय्य - सुदर्शिनी माला गूँथे।

एवमेव द्वा, भन्ते, सो भगवा अनेकवण्णो, अनेकसतवण्णो

- इसी प्रकार, भंते, वे भगवान अनेक प्रशंसनीय गुणवाले हैं, अनेक सौ प्रशंसनीय गुण वाले हैं।

को हि, भन्ते, वण्णारहस्स वण्णं न करिस्सति?

(म० नि० २.७७, उपाज्झित्तु)

- भंते, प्रशंसनीय की प्रशंसा कौन नहीं करेगा? गुणवंतों के गुण कौन नहीं गायेगा?

उन्हीं गुणवंत भगवान के, उनके सिखाये धर्म के, उस धर्म को धारण कर निर्मल-वित्त हुए संतों के गुण गाने की चाह मेरे भीतर भी जागनी स्वाभाविक थी।

इसी भाव में बुद्ध-वाणी के कुछ एक सुंदर सुरभित सुमनों को चुन-चुन कर यह माला गूँथी गयी है; सद्धर्म के अगाध रत्नाकर से कुछ एक अनमोल रत्न चुन-चुन कर यह रत्न-खचित आभूषण गढ़ा गया है; सद्धर्म के असीम सुधा-सागर में से अमृत की कुछ एक बूँदें लेकर धर्म-सुधा-रस की यह गगरी भरी गयी है।

यह सुंदर सुरभित सुमनों की माला, यह महार्घ रत्नजड़ित स्वर्णभूषण, यह शान्तिप्रदायिनी सुधारस-नगरी, विषयवी साधकों को तथा अन्यान्व शान्तिप्रेमी पाठकों को धर्मपथ पर आलूढ़ होने और उत्तरोत्तर आगे बढ़ते रहने के लिए -

प्रभूत प्रेरणा का कारण बने।

उनके अपरिमित हित-सुख का कारण बने।

उनके असीम मंगल-कल्याण का कारण बने।

उनकी स्वस्ति-मुक्ति का कारण बने।

यही कल्याण कामना है।

बुद्ध जयंती, १९९५

कल्याणभिन,  
सत्त्वनारायण गोयन्का



### संकेत-सूची

अ० नि० = अङ्गुत्तरनिकाय  
 अट्ठ० = अट्ठकथा  
 अप० = अपदान  
 इतिवु० = इतिवुत्तक  
 उदा० = उदान  
 कथा० = कथावत्थु  
 खु० नि० = खुद्दकनिकाय  
 खु० पा० = खुद्दकपाठ  
 चरिया० = चरियापिटक  
 चूलनि० = चूलनिद्देस  
 चूलव० = चूलवग्ग  
 जा० = जातक  
 थेरगा० = थेरगाथा  
 थेरीगा० = थेरीगाथा  
 दी० नि० = दीघनिकाय  
 ध० प० = धम्मपद  
 ध० स० = धम्मसङ्गणि  
 धातु० = धातुकथा  
 नेत्ति० = नेत्तिप्पकरण

पटि० म० = पटिसम्भिममग्ग  
 पट्ठा० = पट्ठान  
 परि० = परिवार  
 पाचि० = पाचित्तिय  
 पारा० = पाराजिक  
 पु० प० = पुग्गलपञ्जत्ति  
 पे० व० = पेतवत्थु  
 पेटको० = पेटकोपदेस  
 वु० वं० = वुद्धवंस  
 म० नि० = मज्झिमनिकाय  
 महाव० = महावग्ग  
 महानि० = महानिद्देस  
 मि० प० = मिलिन्दपञ्च  
 यम० = यमक  
 वि० व० = विमानवत्थु  
 विभ० = विभङ्ग  
 विसुद्धि० = विसुद्धिमग्ग  
 सं० नि० = संयुत्तनिकाय  
 सु० नि० = सुत्तनिपात

समस्त संदर्भ विपश्यना विशोधन विन्यास संस्करण के दिये जा रहे हैं। संदर्भ में सर्वप्रथम ग्रंथ का संक्षिप्त नाम यथा दीघनिकाय के लिये दी० नि०, भाग, उसके बाद अनुच्छेद संख्या दी गयी है। जहां अनुच्छेद संख्या निरंतर नहीं है वहां शीर्षक-उपशीर्षक या उनकी संख्या इत्यादि अनुच्छेद संख्या से पहले दिये गये हैं। जैसे कि संयुत्तनिकाय के लिये - पहले ग्रंथ का नाम, भाग, वग्ग की संख्या या शीर्षक तथा अनुच्छेद संख्या। इसी प्रकार अङ्गुत्तरनिकाय के लिये ग्रंथ का नाम, भाग, निपात तथा अनुच्छेद संख्या दी गयी है। जहां प्रमुख रूप से गाथाएं हैं, जैसे कि धम्मपद इत्यादि में, वहां अनुच्छेद संख्या की जगह गाथा संख्या दी गयी है।



## इतिपि सो भगवा सत्था देवमनुस्सानं

भगवान केवल मनुष्यों के ही नहीं, देवों के भी शास्ता थे। यहां अभिप्राय यक्ष, किन्नर, कुष्मांड, नाग तथा अन्य देवों से ही नहीं, बल्कि ब्रह्मलोक के ब्रह्माओं से भी है। उन दिनों उन्हें भी ब्रह्मकायिक देव कहा जाता था।

### सहम्पति ब्रह्मा

सम्यक संबोधि प्राप्त करने के पश्चात् उनके संपर्क में जो पहला देव आया, वह था - सहम्पति ब्रह्मा। संबोधि प्राप्त कर जब भगवान ने देखा कि जो सत्य उनकी अनुभूति पर उतरा है, वह इतना गंभीर और सूक्ष्म है, दुर्दर्शनीय और दुर्ज्ञेय है कि कामभोगों में लिप्त और अंधमान्यताओं पर आधारित लोकचक्र में उलझे हुए संसारी लोग उसे समझ ही नहीं सकेंगे, उसका अनुभव करना तो दूर रहा। भगवान की यह मनोदशा जान कर सहम्पति ब्रह्मा चिंतित हुआ कि यदि भगवान ने लोगों को धर्म न सिखाया तो अनेक प्राणी, जो योग्य हैं, वे मुक्ति से वंचित रह जायेंगे।

### धर्म-याचना

अतः जिस सहजता से कोई बलवान व्यक्ति अपनी फैली बांहों को समेट लेता है, अथवा समेटी बांहों को फैला देता है, उसी सहजता से वह ब्रह्मलोक छोड़ कर पृथ्वीलोक पर भगवान के सामने प्रकट हुआ। फिर उसने अपना ओढ़ा हुआ उपरना अर्थात् चद्दर एक कंधे पर कर, अपने दाहिने घुटने को पृथ्वी पर टेक कर, भगवान की ओर हाथ जोड़ कर, इस प्रकार उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए निवेदन किया -

देसेतु, भन्ते, भगवा धम्मं - भन्ते, भगवान, धर्म का उपदेश करें।



**देसेतु सुगतो धम्मं - सुगत, धर्म का उपदेश करें।**

(सं० नि० १.१.१७२, ब्रह्मायाचनसुत्त)

आर्य-धर्म की एक शुद्ध परंपरा चली आ रही है। विपश्यना-साधना के शिषियों में हम इसका दर्शन करते हैं। साधक आचार्य से धर्म-याचना करता है -

**निब्बानस्स सच्छिकणत्थाय मे, भन्ते, विप्पस्सं कम्महानं देहि।**

- भंते, निर्वाण के साक्षात्कार के लिए मुझे विपश्यना का कर्मस्थान दीजिए।

धर्म जैसा अनमोल रत्न किसी को बिना मांगे नहीं दिया जाता, किसी पर जबरन नहीं थोपा जाता। मानो इसी स्वस्थ परंपरा का निर्वाह करते हुए समस्त लोकों के देवमनुष्यों के प्रतिनिधि के रूप में सहम्पति ब्रह्मा ने सम्यकसंबोधि-प्राप्त शास्ता से धर्म की याचना की और कहा -

**देसेतु, भन्ते, भगवा धम्मं।** (सं० नि० १.१.१७२, ब्रह्मायाचनसुत्त)

तदनंतर भगवान ने योग्य पात्रों को धर्म सिखाने का निश्चय किया।

### धर्म का ही गौरव

उस समय भगवान के मानस में एक यह चिंतन चला कि मैं किस श्रमण या ब्राह्मण को ज्येष्ठ मान कर धर्म सिखाने का काम आरंभ करूं? उन्होंने अपने बोधि-नेत्रों से देखा कि शील, समाधि, प्रज्ञा, विमुक्ति अथवा विमुक्ति-ज्ञान दर्शन में सकल संसार का कोई श्रमण या ब्राह्मण उनके समकक्ष ही नहीं है, ज्येष्ठ कौन होगा? तो उनके मन में यह भाव जागा कि जिस आर्य-धर्म के आधार पर उन्हें विमुक्ति मिली है, वही ज्येष्ठ है, वही श्रेष्ठ है। उसे ही गौरवान्वित करते हुए मुझे धर्म-सेवा में लग जाना चाहिए।

भगवान के चित्त में उठे हुए इस संकल्प-विकल्प को अपने चित्त से जान कर सहम्पति ब्रह्मा फिर भगवान के सामने प्रकट हुआ और उसी प्रकार आदर प्रकट करता हुआ बोला कि -

इतिपि सो भगवा सत्था देवमनुस्सानं - ब्रह्मा को आहुति

५४९

**एवमेतं, भगवा, एवमेतं, सुगत - ऐसा ही है भगवान, ऐसा ही है सुगत।**

तब उसने कहा - भूतकाल में, भविष्य में अथवा वर्तमान में जो भी सम्यक संबुद्ध थे, होंगे, अथवा हैं, वे -

**सत्त्वे सद्धममारुतो - सभी सद्धर्म के प्रति ही गौरवयुक्त होते हैं।**

**एसा बुद्धान धम्मता - बुद्धों की यही धर्मता होती है। दूसरे शब्दों में उनका यही धर्म-स्वभाव होता है।**

(सं० नि० १.१.१७३, गारवसुत्त)

सहम्पति ब्रह्मा दीर्घजीवी था। अतः वह भगवान गौतम बुद्ध के पूर्व के कुछ एक सम्यक संबुद्धों के संपर्क में आया था। इसलिए इस सत्कार्य को खूब जानता था कि भूतकाल के सम्यक संबुद्ध सद्धर्म को ही गौरव देने वाले थे; वर्तमान और भविष्य के बुद्ध भी यही करेंगे।

### ब्रह्मा को आहुति

सहम्पति ब्रह्मा पर भगवान के उपदेशों का गहरा प्रभाव था। भगवान जिस प्रकार लोगों को अध्मान्यताओं और निरर्थक कर्मकांडों से बचाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे, वैसे ही सहम्पति ब्रह्मा भी। उसने एक बार देखा कि एक ब्राह्मणी ब्रह्मा को नित्य आहुति देती थी, जबकि ब्रह्मदेव नामक उसका अपना पुत्र भगवान के संपर्क में आकर अरहंत अवस्था प्राप्त कर चुका था। सहम्पति ब्रह्मा करुणापूर्वक उस ब्राह्मणी के सम्मुख प्रकट हुआ और उसके कर्मकांड को निरर्थक बताता हुआ बोला -

**दूरे इतो ब्राह्मणि ब्रह्मलोको - हे ब्राह्मणी, ब्रह्मलोक यहां से बहुत दूर है।**

तेरी यह आहुति वहां तक कैसे पहुँचेगी?

यह कह कर सहम्पति ब्रह्मा ने मानो भविष्य के ज्ञानी संतों को चिंतन का एक नया आयाम प्रदान कर दिया। कालांतर में हरिद्वार में हर-की-पेड़ी के तट पर जब कोई अंध-भक्त पूर्व की ओर मुँह करके सूरज को जलजलि दे रहा था, तब श्रीगुरु नानकदेव ने उसके देखते-देखते पश्चिम की ओर मुँह करके जलजलि देनी शुरू कर दी। पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे खेत पश्चिम दिशा में स्थित हैं, मैं उन्हें यहां से पानी देकर सींच रहा हूँ।



अंध-भक्त ने यह सुना तो उसने श्री नानकदेव की खिल्ली उड़ायी। तब उन्होंने जवाब दिया कि इतनी दूर सूरज तक तुम्हारी जलजलि पहुँच सकती है, तो इससे कम दूरी पर स्थित मेरे खेतों तक मेरी जलजलि क्यों नहीं पहुँचेगी? अंध-भक्त हतप्रभ हुआ। इस समझदारी के चिंतन का आरंभ हमें सहमति के इस बोल में दीख पड़ता है, जबकि वह कहता है -

**दूरे इतो ब्राह्मणि ब्रह्मलोको।**

और सहमति ब्रह्मा ने यह भी कहा -

**नेतादिसो ब्राह्मणि ब्रह्मभवधो - हे ब्राह्मणी, ब्रह्मा का तो यह भोजन भी नहीं है।**

(सं० नि० १.१.१७४, ब्रह्मदेवसुत)

स्थूल भोजन देव ब्रह्माओं का आहार नहीं हुआ करता। प्रीति, प्रमोद, सुख, सौमनस्यता अथवा यों कहें - आनंद रस ही उनका आहार होता है। एक बार किसी ब्राह्मणग्राम में भगवान को भिक्षा नहीं मिली और वे खाली-पात्र लौट आये, तो इसी तथ्य को उजागर करते हुए वड़ी वेफिक्री के साथ उन्होंने कहा था -

**पीतिभक्त्वा भविसाम, देवा आभस्ता यथा।**

(सं० नि० १.१.१५४, पिण्डसुत)

आभास्वर ब्रह्मलोक के देवों के समान मैं प्रीति-भक्षी रहूंगा, अर्थात् प्रीति का आहार ग्रहण करूंगा।

फिर मानो ब्राह्मणी को झकझोरते हुए, सहमति ब्रह्मा ने कहा -

**किं जप्सि ब्रह्मपथं अजानं।**

(सं० नि० १.१.१७४, ब्रह्मदेवसुत)

- ब्रह्मलोक तक पहुँचने के (सही) पथ को जाने बिना ही किस जंजाल में पड़ी हो।

इससे तो अच्छा हो, अपने अरहंत हुए पुत्र ब्रह्मदेव को भोजन-दान दो, जो इस द्यौधे कर्मकांड से कहीं अधिक फलदायी होगा।

### सहमति की श्रद्धा वढ़ी

सहमति ब्रह्मा पूर्वकाल के सम्यक संतुष्टों का दर्शन कर चुका था। अतः सिद्धार्थ गौतम को सम्यक संतुष्ट हुए देख कर उसकी श्रद्धा जागनी स्वाभाविक थी। परंतु जब भगवान की जीवनचर्या देखी और उससे लाभान्वित हुए लोगों को देखा, तो उसकी श्रद्धा असीम हो उठी। एक दिन अंधक-चिद के घनघोर जंगल में भगवान विहार कर रहे थे। उसने देखा -

**तेन खो पन समयेन भगवा - उस समय भगवान,**

**रत्तन्धकारतिमिसायं - काली, अंधेरी रात में,**

**अवभोकासे निसिधो होति - खुले आकाश के तले बैठे थे,**

**देवो च एकमेकं फुसायति - पानी की लगातार झड़ी लगी हुई थी।**

**वहां -**

**यत्थ भेरवा सरीसपा - जहां भयानक सर्प सरसरा रहे हों,**

**विज्जु सज्जरति - विजली फड़क रही हो,**

**धनयति देवो - मेघ गरज रहा हो,**

**अन्धकारतिमिसाय रत्तिपा - काली, अधियारी रात हो,**

**निसीदि तत्थ भिक्खु - वहां भिक्षु वैठा है,**

**विगतलोमहंसो - निर्भय, निश्चल, शांत।**

निर्जन वन में ऐसे निर्भय, निश्चल, शांत भगवान बुद्ध को ध्यानस्थित देख कर सहमति ब्रह्मा अत्यंत प्रभावित हुआ था।

ऐसे दृढ़व्रती, त्यागी भगवान की अनुपम शिक्षा से लाभान्वित हुए अनेक लोगों को भी उसने देखा और उन्हें देख कर उसने ये प्रशस्ति-भरे शब्द कहे -

**इदं हि जातु मे दिट्ठं - इसे मैंने स्वयं अपनी आंखों से भली-भांति देखा है।**



न यिदं इतिहीतिहं - यह कोई सुनी-सुनायी मान्यता की बात नहीं है।

यया देखा उसने? -

एकस्मि ब्रह्मचारिणस्मि - एक ही ब्रह्मचर्य में,

ब्रह्मचर्य का मतलब कामभोग से निवृत्त होना तो है ही, लेकिन केवल इतना ही नहीं, बल्कि ब्रह्मचरण अर्थात् धर्माचरण अर्थात् भगवान की शिक्षा के अनुसार संपूर्ण शुद्ध धर्म का जीवन जीना भी है। ऐसे ब्रह्मचरण के इस एक जीवन में ही -

सहस्रं मच्चुहायिनं - एक हजार लोगों ने मृत्यु को हरा दिया।

दूसरे शब्दों में वे जन्म-मरण के भवचक्र से छुटकारा पाकर अरहत हो गये।

भिव्यो पञ्चसता सेवथा - पांच सौ से अधिक शैक्ष्य हो गये।

शैक्ष्य माने जिन्हें अरहत अवस्था तक पहुँचने के लिए अभी कुछ और सीखना बाकी है, परंतु वे अनार्य से आर्य तो हो ही गये। अनागामी अवस्था तक पहुँचे हुए भी शैक्ष्य ही कहलाते हैं। अरहत हो जायँ, तो अशैक्ष्य कहलायें, अर्थात् उन्हें अब और कुछ सीखना बाकी नहीं रहा। और -

दसा च दसथा दस - दस-दस बार सौ,

दस बार सौ हों तो एक हजार हुए, परंतु दस-दस बार सौ माने दसों बार सौ अर्थात् अनेक हजार ऐसे हैं जो -

सब्बे सोतसमापन्ना - सभी सोतापन्न हो गये हैं,

मुक्त्ति के स्रोत में पड़ गये हैं, जिनकी मुक्ति निश्चित हो गयी है।

अतिरच्छानागमिनो - जो कि तिरश्चीन योनि में नहीं पड़ सकते।

दूसरे शब्दों में वे अधोगति से सर्वथा मुक्त हो गये हैं।

अनार्य से आर्य हुए, इतने लोगों की संख्या गिना कर आगे सहस्रमति

ब्रह्मा ने कहा -

अथायं इत्ता पजा - इनके अतिरिक्त ये इतने लोग और हैं,

पुञ्जभाणति मे मनो - जिन्हें मैं पुण्यभागी मानता हूँ।

ये वे लोग हैं जो अभी आर्य तो नहीं हुए, पृथग्जन ही हैं अर्थात् अभी मुक्त अवस्था से पृथक् हैं, परंतु मूढ़ पृथग्जन नहीं हैं, कल्याण-पृथग्जन हैं। भगवान के बताये हुए भील, समाधि और प्रज्ञा के रास्ते पर श्रद्धापूर्वक चल रहे हैं। पुनीत मार्ग पर चल रहे हैं, अतः पुण्यशाली हैं, कल्याणपथगामी हैं और देर-सवेर आर्य बन सकने की पूरी-पूरी संभावना रखते हैं। ऐसे लोग इतने हैं कि -

सङ्घातुं नोपि सक्कोमि - उनकी मैं संख्या भी नहीं गिन सकता।

न गिन पाने के कारण उनकी संख्या बता कर मुझे डर है कि -

मुसावादास ओत्ताप - कहीं भरे मुँह से झूट न निकल जाय।

(सि० नि० १.१.१८४, अन्वकविन्दयुत्त)

### महापरिनिर्वाण

भगवान के महापरिनिर्वाण के समय भी सहस्रमति ब्रह्मा प्रकट हुआ और उसने इन शब्दों में अपने उद्गार प्रकट किये -

सब्बेव निव्विधापिस्सन्ति, भूता लोके समुत्सरां।

- संसार में उत्पन्न होने वाले सभी प्राणी मृत्यु को प्राप्त होंगे ही।

यत्थ एत्तादिसो सत्था - जहाँ ऐसे शास्ता हैं,

लोके अप्पटिपुण्णलो - जो कि संसार में अद्वितीय हैं,

तथागतो वल्लपत्तो - जो कि तथागत हैं, वल्लशाली हैं,

सम्बुद्धो परिनिव्वुत्तो - जो संबुद्ध हैं, वे भी परिनिर्वाण को प्राप्त हो गये हैं।

(दी० नि० २.२२०, महापरिनिब्बानमुत्त)

मृत्यु तो सबकी होती है, परंतु वे मर-मर कर पुनः पुनः जन्म लेते रहते हैं और पुनः पुनः मरते रहते हैं, जबकि सम्यक संबुद्ध का जैसे यह अंतिम जन्म होता है, वैसे ही यह अंतिम मृत्यु होती है। इसके बाद न और जन्म होता है, न मृत्यु।



### आलार कालाम और उदकामपुत्र

दो प्रकार के लोग संसार में दुर्लभ हैं -

**यो च पुव्वकरी** - जो (दूसरों की भलाई करने में) पहल करे,

**यो च कतज्जू कत्तवेदी** - जो कृतज्ञ हो, अहसानमंद हो।

**इमे दे पुग्गला दुल्लभा लोकस्मि** - संसार में ये दो प्रकार के लोग दुर्लभ हैं।  
(पृ० प० ८३, इकपुग्गलपञ्चसि)

हम भगवान में इन दोनों दुर्लभ गुणों का वार-वार दर्शन करते हैं।

जब भगवान ने धर्म सिखाने के लिए शास्ता की भूमिका निभाने का निर्णय किया तो मन में प्रश्न उठा कि सर्वप्रथम किसे धर्म सिखाऊँ? तत्काल मन में अपने पूर्व आचार्य आलार कालाम का नाम उभरा। परंतु वोधि-चित्त से जाना कि एक सप्ताह पूर्व ही उनका देहांत हो गया है। दूसरा नाम अपने पूर्व आचार्य उदकामपुत्र का उभरा। परंतु वोधि-चित्त से जाना कि पिछली रात ही उनका भी देहांत हो चुका है। वे उन दोनों को धर्म नहीं सिखा सकते थे। अतः तत्पश्चात् तुत्कर तत्पर्यया करते समय खूब लगन से उनकी सेवा करने वाले पंचवर्गीय भिक्षु ध्यान में आये और उन्हें ही सर्वप्रथम धर्म सिखाने का निर्णय किया।

विचारणीय है कि भगवान बुद्ध अपने पूर्व आचार्यों को धर्म सीखने योग्य समझते हुए भी और उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए भी उन्हें धर्म क्यों नहीं सिखा पाये? देहांत हुआ तो उनका पुनर्जन्म हुआ, क्योंकि वे भव-मुक्त नहीं हुए थे। उनके पास भवमुक्ति की विद्या ही नहीं थी। यही विद्या तो भगवान उन्हें सिखाना चाहते थे। वे दोनों क्रमशः सातवीं और आठवीं ध्यान समापतियों के धनी थे। अतः उनका जन्म निश्चित रूप से अरुण ब्रह्मलोक में हुआ। जिन भगवान बुद्ध की पहुँच लोकोत्तर निर्वर्णाण अवरथा तक थी, वे भवाग्न पर स्थित अरुण ब्रह्मलोक में तो जा ही सकते थे। अरुण ब्रह्मलोक में रूप ब्रह्मलोक वाले सूक्ष्म से सूक्ष्म भौतिक शरीर का भी सर्वथा अभाव होता है। वहाँ केवल विज्ञान रहता है। दूसरे शब्दों में

इतिषि सो भगवा सत्था देवमनुस्सानं - वक्क ब्रह्मा

५५५

नाम-स्कंध अर्थात् चित्त-स्कंध ही रहता है। रूप-काय पर स्थित रहने वाली आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा - ये पाँचों इंद्रियाँ नहीं होतीं। केवल मनोइंद्रिय ही होती है। अतः भगवान वहाँ जायँ भी तो उनकी धर्मवाणी सुन सकने के लिए उनके पास श्रवण-इंद्रिय ही नहीं है, तो धर्म सिखाया कैसे जाय? परंतु परिचित ज्ञान की सिद्धि तो भगवान के पास भी थी और उन दोनों के पास भी होगी ही। अतः चित्त से चित्त की बात समझायी जा सकती थी। परंतु विमुक्ति के लिए विपश्यना साधना सीखनी होती है, जिसके लिए वेदनानुपश्यना की अनिवार्य आवश्यकता होती है, क्योंकि साधक पहले वेदना पच्यया तप्पहा की अनुभूति करे और उसके समुदय-व्ययधर्मा स्वभाव को संज्ञान से जाने, तो ही वेदनानिरोधा तप्पहानिरोधा की मुक्त अवस्था का साक्षात्कार कर सकता है। उन्हें मनोसम्पत्सवा वेदना की तो अनुभूति हो सकती थी, परंतु वेदना के परिज्ञान अर्थात् परिपूर्ण ज्ञान के लिए कायसम्पत्सवा वेदना यानी नाम और रूप दोनों से संवीधित वेदनाओं की अनुभूति होनी आवश्यक थी, जो अरुण ब्रह्मलोक निवासी के लिए असंभव थी। अतः चाहते हुए भी भगवान अपने दोनों पूर्व आचार्यों की ऋण अदायगी नहीं ही कर सके।

भगवान ने अरुण ब्रह्मलोक के किसी भी ब्रह्मा को धर्म नहीं सिखाया और इसी प्रकार असज्जसत्त रूप ब्रह्मलोक के ब्रह्माओं को भी वे धर्म नहीं सिखा सके, क्योंकि उनके पास भी विपश्यना सीखने के लिए पूर्णता का अभाव होता है। उनके पास केवल रूप या भौतिक शरीर होता है, परंतु नाम या चित्त नहीं होता। अतः इस लोक के प्राणी भी भगवान की शिक्षा से पूर्णतया वंचित रह गये। इन्हें छोड़ कर अन्य रूप-ब्रह्मलोकों के अनेक ब्रह्माओं को उनकी शिक्षा का लाभ मिला।

### वक्क ब्रह्मा

उन्में से एक था वक्क ब्रह्मा।

भगवान अपने एक पूर्व जीवनकाल में कच्च नाम के वोधिस्सत्त्व थे। उनके आचार्य का नाम केशव था, जो अव रूप ब्रह्मलोक में वक्क ब्रह्मा के

नाम से जन्मा था। अनेक दिनों से वह एक भ्रात मान्यता चली आ रही थी कि -

**पण्योति मय्यो अभतं ब्रह्मलोकं।**

(शं० नि० ३.३.१९, महागोविन्दसुत)

- मर्त्य मानव अमर ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है।

लोग मानते थे कि मनुष्य तो मर्त्य है, लेकिन ब्रह्मलोक और ब्रह्मलोक के निवासी ब्रह्मा अमर हैं। भगवान ने अपनी अंतर्दृष्टि से जाना कि अन्य अनेकों की भाँति वक ब्रह्मा भी इस मिथ्या मान्यता का शिकार है कि वह परम मुक्त अमर अवस्था को प्राप्त हो गया है। वह वह समझ बैठे कि -

**इदं निच्यं - वह नित्य है।**

**इदं ध्रुवं - वह ध्रुव है।**

**इदं ससत्तं - वह शाश्वत है।**

**इदं केवलं - वह समग्र संपूर्ण है।**

**इदं अवचनधम्मं - वह अच्युतधर्मा है।**

**इदं हि न जायति न जीयति - वह न जन्मता है, न जीर्ण होता है,**

**न मीयति न चयति न उपपज्जति - न मरता है, न च्युत होता है और न उत्पन्न होता है।**

**इतो च पनब्बं उत्तरे निस्सरणं नत्थि - इससे परे कोई निस्सरण नहीं है।**

अर्थात् वह चरम परम अवस्था है।

भगवान बुद्ध उस ब्रह्मलोक में स्वयं जाकर वक ब्रह्मा से मिले और उसे सच्चाई का दर्शन करा कर इस मिथ्या मान्यता से मुक्त किया और उसका कल्याण किया। वक ब्रह्मा का होश जागा तो कल्याणकारी शास्ता की प्रशस्ति-प्रशंसा में कह उठा -

**तथा हि त्यायं जलितानुभावे, ओभासयं तिष्ठति ब्रह्मलोकं।**

(सं० नि० १.१.१७५, वकब्रह्मसुत)

- सो यह आपका जाज्वल्यमान तेज ब्रह्मलोक को प्रकाश से भर रहा है।

### अन्य ब्रह्मा

वक जैसे अनेक ब्रह्मा थे, जो इस मिथ्या धारणा के शिकार थे कि वे स्वयं नित्य, शाश्वत, ध्रुव हैं और जिस ब्रह्मलोक में जन्मे हैं, वह भी नित्य, शाश्वत, ध्रुव है। उनकी मान्यता थी कि मर्त्य लोक के प्राणी जन्म-मरण के चक्र में पड़े हैं, उनमें से कोई मर कर यहां पहुँच जाता है तो अमर हो जाता है। परंतु मर्त्य होने के कारण वे जीवित अवस्था में यहां तक नहीं आ सकते। भगवान ने करुणापूर्वक उनकी यह मिथ्या धारणा दूर करनी चाही और एक ब्रह्मा जो इस मान्यता में जकड़ा हुआ था, उसे इससे मुक्त करने के लिए वे स्वयं ब्रह्मलोक पहुँचे। उनके शिष्य महाभोगल्लान, महाकाश्यप, महाकपिन और अनुल्लभ भी उस ब्रह्मा के सम्मुख ब्रह्मलोक में प्रकट हुए। जब उसने जाना कि भगवान के ऐसे ऋद्धिमान अरहंत श्रावक दो-चार ही नहीं बल्कि अनेक हैं, तो वह अवाक रह गया, विस्मित रह गया। भगवान के संपर्क में आकर उसे सच्चाई समझ में आयी। धर्म समझ में आया। तब वह कह उठा -

**न मे मारिस सा दिहि, या मे दिहि पुरे अहु।**

- हे मारिस, आज मेरी वह मान्यता नहीं रही, जो पहले थी।

**स्यहं अज्ज कथं वज्जं - आज मेरे लिये यह कहना गलत है,**

**अहं निच्योहि ससत्तो - कि मैं नित्य हूँ, शाश्वत हूँ।**

(सं० नि० १.१.१७६, अज्जतब्रह्मसुत)

### सृष्टि-निर्माता ईश्वर

केवल ब्रह्मा और महाब्रह्मा ही इस भ्रम से भ्रमित नहीं थे, बल्कि उनके अनेक भक्त भी इसी मिथ्या मान्यता में उलझे थे कि -

**यो यो सो भवं ब्रह्मा महाब्रह्मा - ये जो ब्रह्मा हैं, महाब्रह्मा हैं;**



अभिभू अनभिभूतो - जो विजयी हैं, जो अजित हैं;

अज्झदसुदसो - जो निश्चित रूप से सर्वदर्शी हैं;

वसवती इससो - जो वशवर्ती (प्रभावशाली) हैं, ईश्वर हैं;

कता निम्माता - जो कर्ता हैं, निर्माता हैं;

सेहो सजिता वसी - जो श्रेष्ठ हैं, आत्मजयी हैं, वशी हैं;

पिता भूतभयानं - जो भूतकाल में जन्मे और भविष्यकाल में जन्मने वाले सभी प्राणियों के पिता हैं।

येन मयं भोता ब्रह्मना निम्मिता - जिन ब्रह्मा के द्वारा हम लोगों का निर्माण हुआ है,

तो निच्यो धुवो सससो अविण्णमधम्मो सससितिसमं तथेव टस्सति।

(शी० नि० १.४४, ब्रह्मजालसुत्त)

- वे नित्य, ध्रुव, शाश्वत, अपरिवर्तनशील और अचल हैं।

अनेक ब्रह्माओं की यह अहमन्त्यता की दृष्टि उन्हें यह मानने को मजबूर करती थी कि जिस ब्रह्मलोक में वे रह रहे हैं, वह ब्रह्मलोक भी नित्य, शाश्वत, ध्रुव है। चूंकि इन ब्रह्माओं और महाब्रह्माओं की आयु असंख्य कल्पों की होती है, इस कारण वे भ्रम-प्रसित रहते हैं। श्रास्ता लोगों को इस भ्रम से निकालते थे और वताते थे -

ब्रह्मलोकोपि धो, आयुसो, अनिच्यो अद्वयो सक्कायपरिणामो।

- आयुमानो, ब्रह्मलोक भी अनित्य है, अश्रुव है, सक्कायदृष्टियुक्त है।

भगवान् लोगों को सक्काय-दृष्टि से छुटकारा पाने की शिक्षा देते थे।

सक्कायनिरोगे चित्तं उपसंहसहि। (सं० नि० ३.५.१०५०, पियनसुत्त)

- अपने चित्त को सक्काय के निरोग के लिए लगायें।

### सक्काय-दृष्टि क्या है

काय कहते हैं निकाय को, संग्रह को, समुच्चय को। एक होता है रूपकाय अर्थात् पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु - इन चार महाभूतों से वर्ण कलपों का, पद्मानुओं का संग्रह या समुच्चय। यह है हमारी भौतिक काया। दूसरा होता है - नामकाय। विज्ञान, संज्ञा, वेदना और संस्कार - इन चारों का संग्रह या समुच्चय। यह है हमारी चित्त-काया। इन दोनों का समुच्चय ही प्राणी का अस्तित्व है। सामान्य व्यक्ति, जिस सत्य-धर्म का अनुभवजन्य बोध नहीं होता, इस सतत परिवर्तनशील समुच्चय में एक स्थायी सत्व के अस्तित्व को मानता है। वह इन पांचों में से किसी एक को 'मैं', 'मेरा', 'मेरी आत्मा' मानता है। परिणामस्वरूप इनके प्रति उपादान 'मैं', 'मेरे' के प्रति ही होती है। 'मैं', 'मेरे' को कायम रखने की जो तुष्णा पैदा करता है उसी से प्राणी अपने लिए दुःख का प्रजनन आरंभ कर देता है। जैसे-जैसे सक्काय-दृष्टि प्रगाढ़ होती जाती है, देहान्त-बुद्धि, कायात्म-बुद्धि दृढ़ होती जाती है, वैसे-वैसे संयोजन-बंधन दृढ़ होते जाते हैं। सक्काय-दृष्टि तीन प्रमुख संयोजनों में से एक है।

तीणि संयोजनानि - सक्कायदिट्ठि, विचिक्खि, सीलच्चतपरामासो।

(शी० नि० ३.३०५, सङ्गीतिवुत्त)

- सक्काय-दृष्टि, विचिकित्सा अर्थात् संदेह और शील-व्रत-परामर्श अर्थात् किन्हीं किन्हीं शील-व्रतों के प्रति गहन आसक्ति।

इन तीनों से छुटकारा पाये बिना कोई अनार्य आर्य नहीं बन सकता। जब कोई व्यक्ति सोतापन्न अर्थात् आर्य बनता है, तब उसकी एक पहचान यह होती है कि उसके ये तीन संयोजन टूट चुके होते हैं। सोतापन्न होता है, तब पहली बार निरोध का, निर्वाण का साक्षात्कार करता है।

यं किञ्चि समुदयधम्मं सव्वं तं निरोधधम्मन्ति।

(महाव० ६.१, सारिपुत्तभोगल्लानपव्वज्जाकथा)

- जो कुछ उत्पन्न होने वाले धर्म हैं वे सभी नष्ट होने के स्वभाव वाले हैं अर्थात् जो उत्पन्न होता है, उसका निरोध होता है।

इस प्रथम साक्षात्कार के साथ-साथ उसके तीनों संयोजन टूट जाते हैं।

साध ही,

तयस्स धम्मा जहिता भवन्ति - ये तीनों गुण, धर्म, स्वभाव छूट जाते हैं।

सक्कायदिद्वी विचिकिच्छित्तज्ज्व, सीलज्जतं वापि यदस्मि किञ्चि।

- सत्काय-दृष्टि, विचिकित्सा और शील-व्रत-परामर्श।

ऐसा व्यक्ति -

चतुहपायेहि च विष्णुतो

(सु० नि० २३:२३४, रत्नमुत्त)

- चार अपाय गतियों से यानी अशोगतियों से सर्वथा विमुक्त हो जाता है।

चार अपाय गतियां होती हैं - निरय अर्थात् नरक योनि, तिरश्चीन अर्थात् पशु, पक्षी, सरीसृप, कीट-पतंग योनि, असुर योनि और प्रेत योनि। देव-ब्रह्माओं के लिए इन तीन संयोजनों में से सत्काय-दृष्टि का संयोजन सबसे प्रमुख होता है। सभी प्राणियों की भाँति देव-ब्रह्माओं पर भी शास्त्रा की अपरिमित करुणा वरसती है। धर्म-देशना द्वारा वे उन्हें सत्काय-दृष्टि का परिज्ञान कराते हैं।

अयमेव खो, आवुसो, अरियो अट्ठङ्गिको मणो एतस्स सक्कायस्स परिज्जाय।

(सं० नि० २:४:३२८, सक्कायपक्कमुत्त)

- सत्काय के परिज्ञान के लिए यही एक आर्य अष्टांगिक मार्ग है। यही सत्काय के निरोध का मार्ग है। यही चारों अशोगतियों से छुटकारा दिलाने का मार्ग है। यही किसी अनार्य को आर्य बनाने का मार्ग है।

जब तक संसार में सम्यक संवृद्ध जैसे शास्त्रा का प्रादुर्भाव नहीं होता, तब तक मनुष्यों और देव-ब्रह्माओं को कोई यह बताने वाला नहीं होता कि सत्काय-दृष्टि क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? इसका निरोध और

निरोध का उपाय भला कौन बताये? जब संसार में सम्यक संवृद्ध उत्पन्न होते हैं, तब वे यह धर्म-देशना देते हैं -

अयं... सक्कायो - यह सत्काय है,

अयं... सक्कायसमुदयो - यह सत्काय का समुदय है,

अयं... सक्कायनिरोधो - यह सत्काय का निरोध है,

अयं... सक्कायनिरोधगामिनीपटिपदा - यह सत्काय-निरोध-गामिनी प्रतिपदा है।

(सं० नि० २:३:१०५, सक्कायमुत्त)

भगवान यह उपदेश मनुष्यों को ही नहीं, देवताओं को भी देते थे। केवल देवलोक के देवों को ही नहीं, बल्कि रूप ब्रह्मलोक के ब्रह्माओं को यानी ब्रह्मकायिक देवों को भी देते थे।

येपि ते, भिक्खवे, देवा - भिक्षुओं, वे जो देवगण हैं, जो

दीपायुका - लंबी उम्र वाले हैं,

वण्णवन्तो - सुंदर हैं, प्रशंसीय हैं,

सुखवहुला - बहुत सुख भोगी हैं,

उज्जेसु विमानेसु विरुद्धित्ता - चिरकाल से ऊंचे विमान रूपी महलों में रहने वाले हैं,

तेपि तथागातस्स धम्मदेसनं सुत्ता - वे भी भगवान की धर्म-देशना सुन

कर,

येभुव्येन - लगभग सभी,

भयं संयेयं सन्तासं आपज्जन्ति - भय-संकुल हो उठते हैं, संत्रास को प्राप्त हो जाते हैं।

उन्होंने कभी ऐसा सुना भी नहीं था, सोचा भी नहीं था कि वे भी मनुष्य, पशु आदि की भाँति मर्त्य हैं। सत्काय-दृष्टि के अधीन होने के कारण वे अपने आपको उमर मानते थे। भगवान की धर्म-देशना सुन कर वे तथ्य को समझते हैं तथा कह उठते हैं -



अनिच्चाव किं, भो, मयं समाना निव्वस्सति अमज्झिक्क।

- अरे, अनित्य होते हुए भी हम अपने आपको नित्य मानते रहे।

अद्दुवाव किं, भो, मयं समाना धुवस्सति अमज्झिक्क।

- अरे, अधुव होते हुए भी हम अपने आपको धुव मानते रहे।

असस्सताव किं, भो, मयं समाना सस्सत्तस्सति अमज्झिक्क।

- अरे, अशाश्वत होते हुए भी हम अपने आपको शाश्वत मानते रहे।

भ्रम में पड़े हुए देव-ब्रह्माओं को पहले वह समझ में आना आवश्यक है कि वे अमर नहीं हैं।

मवाप्सि किं, भो, अनित्था अद्दुवा असस्सता - अरे, हम भी अनित्य हैं,

अद्दुव हैं, अशाश्वत हैं।

तभी उनकी समझ में आता है कि हम -

सक्कावपरियापवा - सक्काव-दृष्टि में पड़े हैं।

(सं० नि० २.३.७८, सीकृत्त)

हम अमर नहीं हैं, अतः मृत्यु होने पर अपाय-गति को भी प्राप्त हो सकते हैं। सक्काव के संयोजन से बाहर निकलने के लिए भगवान इन्हें शील, समीप और प्रज्ञा के आर्य आर्यागिक मार्ग की शिक्षा देते थे। हम भी मर्त्य हैं, इस जानकारी के कारण उत्पन्न हुए उनके भय को दूर करने के लिए उन्हें आश्वसना-भरी धर्म-देशना देते थे। इस आर्यागिक मार्ग अर्थात् सक्काव-निरोध-गार्हनी प्रतीपदा पर चलने वाले, विपश्यना का अभ्यास करते हुए पूर्व-संस्कारों का क्षय करना शुरू करते हैं, तो आरंभ में अधोगति के संस्कारों का ही क्षय होता है। अधोगति की ओर ये जाने वाले सारे संस्कारों के क्षय होने पर ही परकी वार ईन्द्रियातीत निर्वाण का साक्षात्कार होता है। तब साधक शानापन्न अवस्था प्राप्त करता है, मुक्ति के श्रान्त में पड़ जाता है। उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। अपाय गति, अधोगति के सारे संचित संस्कारों की निर्जरा हो जाने से जब मुक्ति की यह प्रथम अवस्था प्राप्त होती है तब -

हीनिषिं सो भगवा सत्था देयमपुण्णं - सक्काव-दृष्टि क्या है ५६३

धीणं पुण्णं नव नत्थि सम्भवं - (अधोगति के) पुण्णे (कर्म-संस्कार)

क्षीण हो जाते हैं और नये बनते नहीं।

(सु० नि० २३८, रत्नमुत्त)

इस प्रकार वह -

चतुहपायेहि च विप्पमुत्तो - चारों अपाय गतियों से मुक्त हो जाता है।

(सु० नि० २३४, रत्नमुत्त)

अपाय गति के पुराने कर्म-संस्कार रहें नहीं और नये बन नहीं सकें, तो अपाय गति का निरोध स्वतः हो जाता है। विपश्यना का अभ्यास करते हुए, साधक और आगे बढ़ता है तो अंततः अरहत अवस्था प्राप्त कर सारे कर्म-संस्कारों का क्षय कर लेता है। इस अवस्था में किसी भी लोक में जन्म देने वाला कोई भी नया कर्म-संस्कार नहीं बन पाता, तो केवल अपाय ही नहीं बल्कि सभी लोकों के जन्म से सर्वथा मुक्त हो जाता है, भवचक्र से छूट जाता है।

भगवान केवल अपाय गति से ही नहीं, बल्कि सारी गतियों से पूर्णतया भवमुक्त हो जाने का मार्ग सिखाते थे। पथ पर चलने वाले की पहली उपलब्धि श्रोतापन्न अवस्था होती है, जिससे अपाय गति से मुक्ति भिन्नी है। लेकिन जो अभी श्रोतापन्न भी नहीं हो पाया, वह बाहे ऊंचे से ऊंचे ब्रह्मलोक का महाब्रह्मा ही क्यों न हो, उसको आयु अनेक कल्पों की ही क्यों न हो, उसके लिए अपाय गति का द्वार खुल रहता है, क्योंकि उसके अंतर्भन में अपाय गति के कर्म-संस्कार शेष रहते हैं। भगवान का उपदेश सुन कर जब वह सत्कार्य समझ में आये तब दीर्घायु, ब्रह्मक्राधिक देवों का भयभीत और संयत हो उठना स्वाभाविक था। जो ब्रह्मलोकिय जीवन का असीम सुख भोग रहे हों और अपने को भवमुक्त और अमर मान बैठ हों, वे यदि वह सत्कार्य समझ लें कि न वे अमर हैं, न मुक्त, ब्रह्मी जीवन पूरा होने पर उनका पुनर्जन्म होना निश्चित है और चूंकि अपने संचित कुशल कर्मों का सुफल ब्रह्मलोक में भोग कर पूरा कर चुके होंगे, अतः जो कर्म-संस्कार वचंगे, वे अधोगति के ही होंगे। इस कारण उनका नरक लोक में, अथवा पशुलोक में, अथवा प्रेतलोक में, अथवा असुरलोक में जन्म होगा। इस चिंतनमात्र से भय के मारे उनके गोंटे खड़े हो जाना स्वाभाविक है।

परंतु इस कटु सत्य को स्वीकार करने वाले के लिए भगवान आशवासन-भा मुक्ति का मार्ग दिखाते थे, जिसका लाभ अनेक देव-ब्रह्माओं ने लिया और उनका कल्याण सधा। वे सत्काय-दृष्टि से बाहर आये और मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ते चले गये।

कोई देव-ब्रह्म हो या मानव, जब तक विपश्यना द्वारा अपने बारे में सच्चाई का यथाभूत दर्शन नहीं करता, तब तक रूप-स्कंध को अधवा विज्ञान, संज्ञा, वेदना, संस्कार में से किसी एक को 'मैं', 'मेरा' और 'मेरी आत्मा' मान कर सत्काय-दृष्टि में उलझा रहता है। शील का पालन कर, समाधि का अभ्यास कर, प्रज्ञा से विपश्यना की भावना कर, जब इन पांचों को अलग-अलग करके स्वयं देख लेता है, तब उनके अनित्य, दुःख और अनात्म स्वभाव को अनुभूति के स्तर पर जान लेता है। उसके लिए यह किसी संप्रदाय की दार्शनिक मान्यता के प्रति अभिनिवेश न होकर अनुभूति पर आधारित सम्यक दर्शन होता है। ऐसा व्यक्ति इन पांच स्कंधों को आत्मा मान कर या इनमें छिपी हुई कोई अलग-थलग आत्मा का अस्तित्व मान कर उलझा नहीं रहता और विपश्यना करते हुए जब उसे इन पांच स्कंधों के परे नाम-रूपातीत निर्वाण-अवस्था का साक्षात्कार हो जाता है, तब और भी स्पष्ट हो उठता है कि नाम-रूप के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि उसके परे के क्षेत्र में भी किसी नित्य, शाश्वत, ध्रुव आत्मा का अस्तित्व नहीं है। निर्वाण एक ऐसा अनंत है, जहां किसी ससीम व्यक्ति का अस्तित्व नहीं रह पाता। अतः सत्काय-दृष्टि वाली आत्मा न नाम-रूप के क्षेत्र में है और न ही उसके परे के निर्वाणिक क्षेत्र में। विपश्यना द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है -

**सव्यं धम्मा अनन्ताति** - सारी अवस्थाएं अनात्म हैं,

**यदा पञ्चाय पस्सति** - जब इस सत्य को विपश्यना की प्रज्ञा से देख लेता है,

(धो प० २७९, मग्गयान)

अर्थात् जब स्वयं अनुभव कर लेता है, तब सत्काय-दृष्टि स्वतः टूट जाती है। तब दार्शनिक मान्यता के स्तर पर नहीं, बल्कि वास्तविकता के स्तर पर यह अत्यंत स्पष्ट हो उठता है कि -

**यथा हि अङ्गसम्भारा, होति सद्यो रथो इति।**

- जैसे भिन्न-भिन्न पुर्जों को जोड़ देने से 'रथ' शब्द प्रयोग में आता है, एवं खन्धेसु सन्नेसु, होति सत्तोति सम्मुत्ति॥

(सं० नि० १.१.१७९, वज्रसूत्र)

- ऐसे ही (पांच) स्कंधों के जुड़ने से सत्त्व (प्राणी) शब्द व्यवहार में आता है।

जब तक यह सच्चाई अनुभूति पर नहीं उतरती तब तक प्राणी भवचक्र में ही पड़ा रहता है, बाहर नहीं निकल पाता। जैसे कोई श्वान किसी गड़ खूँटे से बैधा हो, तो वह उसी खूँटे के इर्द-गिर्द चक्कर काटता है। यदि चलाता है तो उसी खूँटे के इर्द-गिर्द, खड़ा होता है, तो उसी खूँटे के इर्द-गिर्द, बैठता है तो उसी खूँटे के इर्द-गिर्द, और लेटता है तो उसी खूँटे के इर्द-गिर्द। इसी प्रकार जो व्यक्ति इस नाम और रूप के खूँटे से बैधा होता है वह इन पांच स्कंधों को ही एतं मम, एसोहमस्मि, एतो मे अत्ता (सं० नि० २.३.१००, दुत्तियगुल्लवद्धसुत्त) - अर्थात् 'यह मेरा है', 'यह मैं हूँ', और 'यह मेरी आत्मा है' - यों मानते रहता है; अथवा आत्मा को नाम-रूपवान 'यह मेरी आत्मा है' नाम-रूप या आत्मा में नाम-रूप मानते रहता है। दूसरे शब्दों या नाम-रूप में आत्मा या आत्मा में नाम-रूप मानते रहता है; इसी के में वह इस नाम-रूप के खूँटे के इर्द-गिर्द ही घूमता रहता है; इसी के इर्द-गिर्द चलाता है, खड़ा होता है, बैठता है और लेटता है।

**सो रूपं... वेदनं... सज्जं... सङ्खारे... विज्जाणं अनुपरिधावं अनुपरिवत्तं।**

- वह रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान के खूँटे के इर्द-गिर्द दौड़ता और चक्कर लगाता हुआ,

**न परिमुच्चति रूपम्मा... वेदनाय... सज्जाय... सङ्खारेहि... विज्जाणम्मा।**

- न परिमुक्त होता है रूप से और न ही वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान से तथा -

**न परिमुच्चति जातिया जरामरणेन सोकेहि परिदेवेहि दुक्खेहि देमनसोहि उपायासोहि।**



- न परिमुक्त होता है जन्म लेने से, न जरा और मृत्यु को प्राप्त होने से, न शोक और विलाप से और न ही दुःख, दर्शनस्य और संताप से।

न परिमुच्यति दुक्खस्माति वदामि।

(सं० नि० २.३.९९, गडुलवक्खुत्त)

- वह प्राणी दुःख से परिमुक्त नहीं होता है, ऐसा मैं कहता हूँ।

शास्ता के इस गुरु-गंभीर कथन को जिन देव-ब्रह्माओं ने समझा, वे

यही कह उठे-

न मे मासि सा विहि, या मे विहि पुरे अहु।

स्वाहं अज्ज कथं वज्जं, अहं निच्चोहि ससतो॥

(सं० नि० १.१.१७६, अज्जतरवक्खुत्त)

- हे मान्यवर, आज मेरी वह मान्यता नहीं है जो पहले थी। आज मेरे लिए वह कहना गलत है कि मैं नित्य हूँ, शाश्वत हूँ।

### ब्रह्मा सनत्कुमार

ब्रह्मा सहम्पति की भांति ब्रह्मा सनत्कुमार भी शास्ता के प्रति अत्यंत श्रद्धालु था। वह उनकी और उनकी शिक्षा की महानता को खूब समझता था। वह भगवान की इस वाणी को भली-भांति समझ गया था-

यावता, भिक्खवे, सहस्सी लोकधातु- सहस्र चक्रवालों का जितना त्रिलोकी क्षेत्र है,

महाब्रह्मा तत्थ अगमक्खयाति - महाब्रह्मा उसमें अग्र कहलाता है।

महाब्रह्मणोपि खो, भिक्खवे, अत्थेव अज्झत्तं, अत्थि विपरिणामो।

(अ० नि० ३.१०.२९, पठमकोसल्लुत्त)

- भिक्षुओं, महाब्रह्मा भी परिवर्तनशील है, विपरिणामधर्मा है। वह भी नित्य, शाश्वत, ध्रुव नहीं है बल्कि अनित्य है और समय पाकर मृत्यु और पुनर्जन्म को प्राप्त होने वाला है।

ऐसे अग्र महाब्रह्माओं की तुलना में बुद्ध पुनर्जन्म से मुक्त हो चुके होते हैं। अतः सनत्कुमार ब्रह्मा ने श्रद्धापूर्वक यह घोषणा की कि-

विज्जावरणसम्पन्नो - जो विद्यावरणसम्पन्न है, जो सम्यक संबुद्ध शास्ता

हैं,

सो सेहो देवमानुसे - वे सारे देव-मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं।

(सं० नि० १.१.१८२, सनडुमगसुत्त)

### अन्य ब्रह्मा

इनके अतिरिक्त हम अन्य अनेक ब्रह्माओं की भी भगवान की सेवा में, उनके दर्शन के लिए और उनसे धर्म सुनने के लिए आते हुए देखते हैं। हम शुद्धावास और सुब्रह्मा नाम के प्रत्येक-ब्रह्माओं को दिन के समय भगवान से मिलने के लिए उनकी कुटिया के बाहर द्वार की चौखट के एक-एक किवाड़ के सहारे खड़े देखते हैं, जबकि भगवान ध्यान में लीन हैं।

इसी प्रकार हम देखते हैं कि जब भिक्षु कोकालिक, सारिपुत्त और मोगल्लान का विरोधी हो गया तब तुरु नाम का प्रत्येक-ब्रह्मा उसे समझाने के लिए आया।

मानवलोक में जब कोई व्यक्ति साधना करता हुआ अनागामी फल प्राप्त कर मृत्यु को प्राप्त होता है, तब शुद्धावास ब्रह्मलोकों में जन्म लेता है और वहां अरहंत अवस्था प्राप्त कर पुनर्जन्म से सर्वथा विमुक्त हो जाता है। भगवान के कुछ शिष्य मनुष्यलोक से च्युत होकर शुद्धावास अविह ब्रह्मलोक में जन्मे। घटीकार ब्रह्मा ने इसकी घोषणा करते हुए कहा-

उपको पल्लगडो च, पुक्खुसाति च ते तयो।  
भद्वियो खण्डदेवो च, वाहुयणि च सिद्धियो॥

- उपक, पल्लगंड, पुक्खुसाति - ये तीन, तथा भद्विय, वाहुयणि और

सिगिय,

ते हित्ता मानुसं देहं, दिव्वयोतं उपच्चुं। (सं० नि० १.१.५०, घटीकासुत्त)

- ये मनुष्य देह को त्याग कर दिव्य अवस्था को प्राप्त हुए हैं।  
ये सभी मनुष्य जीवन में अनागामी अवस्था प्राप्त कर चुके थे।

### देवलोको के देवता

मनुष्यलोक के मनुष्यों और ब्रह्मलोक के ब्राह्मणों के समान देवलोक के देवता भी भिन्न-भिन्न प्रकृति वाले होते हैं। मनुष्य जीवन में शील पालन करने के कारण, अथवा दान देने के कारण, अथवा अन्य कोई पुण्य-कर्म संपादित करने के कारण, उन्हें देवलोक में जन्म मिलता है। इनमें से अनेक अपने कुशल कर्मों को सुख भोगने में लीन रहते हैं। वहां के आमोद-प्रमोद, राग-रोग, वैभव-विलास में निमग्न रहते हुए अपने को भाग्यशाली मानते हैं। राजस्थान के गांव की कोई महिला राजधानी जयपुर आ जाती है तो वहां की नड़क-भड़क से चकाचौंध होकर कह उठती है -

“जो ना देख्यो जयपुरियो। तो जग में आकर के करियो ॥”

अगर जयपुर ही नहीं देखा, तो इस जग में आकर क्या किया? भात के किसी अन्य भाग का निवासी कश्मीर जाय तो वहां की नैसर्गिक सुपमा देख कर कह उठेगा कि “धरनी पर यही स्वर्ग है”। इसी प्रकार देवलोक में जन्मा हुआ कोई देवपुत्र देवलोक के नंदन-वन की दिव्य-सुपमा देख कर हर्ष-विभोर हो कह उठता है -

न ते सुखं पशानन्ति, ये न पससन्ति नन्दनं। (सं० नि० १.१.११, नन्दनसुत)

- जिन्होंने नंदन-वन को नहीं देखा, वे सुख को नहीं जान सकते।

उनके लिए नंदन-वन का पुण्ड्र सुख ही परम सुख है। परंतु देवलोक में ऐसे देव भी हैं जिन्होंने भगवान से अथवा भगवान के शिष्यों से सुना है -

निव्वानं परमं सुखं - निर्वाण ही परम सुख है।

(ध० प० २०३-२०४, सुखवग्ग)

वे उस अज्ञानी देवता को उत्तर देते हैं -

न तं वालं पशानन्ति, यथा अरहन्तं वचो - मूर्ख, तुम नहीं जानते, जो अरहन्तों ने कहा है।

अनिच्चा सव्यमद्वाया - सारे संस्कार अनित्य हैं,

उपायवयधम्मिनो - उपयध होना और नाट हो जाना इनका धर्म रथभाव है।

उपपज्जिवा निक्कन्ति - जब ये उत्सव होकर निरुद्ध हो जाते हैं, यानी निरोध-निर्वाण-अवस्था प्राप्त हो जाती है, तो -

तेसं वूपसमो सुखो - यों उनके नितांत उपग्रामन हो जाने में ही सही सुख है। (सं० नि० १.१.१२, नन्दनसुत)

हम ऐसे भी अनेक देवताओं को देखते हैं, जिन्हें सम्यक् संवृद्ध की महत्ता का पूरा-पूरा ज्ञान है। वे जानते हैं कि बुद्धप्राप्ति दुर्लभ लोकांसं - संसार में बुद्ध का प्रादुर्भाव दुर्लभ है, कठिन है। संसार में ऐसी महत्त्वपूर्ण घटना कभी-कभार ही घटती है जब कोई बोधिसत्त्व असंख्य जन्मों में पारमिताएं पूरी करके अंतिम जन्म ग्रहण करता है। ऐसा हुआ देख कर ये समझदार देवता बहुत खुशियां मनाते हैं। जब बोधिसत्त्व गौतम का जन्म हुआ, तब देवलोक गया हुआ ब्राह्मण ऋषि देवल वहां की खुशियों का माहौल देख कर चकित रह गया। ऐसी खुशियां तो देवों ने असुरों को बुद्ध में हरा कर भी नहीं मनायी थीं। ऋषि देवल ने विस्मित होकर पूछा -

किमभुतं वदु मरु पमोदित,

- कौन सी ऐसी अद्भुत बात देख कर ये देवता प्रमोद से भर उठे हैं।

सेजेन्ति गायन्ति च वादयन्ति च - जोर-शोर से गाते हैं, वजाते हैं, सेजेन्ति गायन्ति च वादयन्ति च - जोर-शोर से गाते हैं, वजाते हैं, भुजानि फोरेन्ति च नव्वयन्ति च - ताल टोक-टोक कर नाचते हैं।

(सु० नि० ६८६-६८७, नालकसुत)

विचित्र दृश्य उपस्थित है।

सक्कच्च इन्दं सुविचसने च देवे - ये देवता इन्द्र सहित सुंदर वस्त्र धारण किये हुए हैं, और

दुस्सं गहेत्वा अतिरिय धोमयन्ते - चार उछाल-उछाल कर अत्यंत सम्मानपूर्वक गुणगान कर रहे हैं। (सं० नि० ६८४, नालकसुत)



विस्मृत ऋषि देवल ने जब देवताओं से कारण पूछा, तब उन्होंने बताया -

**सो वोधिसत्तो रतनवरो अतुल्यो, मनुसल्लोके हितसुखत्थाय जातो।**

- प्राणियों के हित-सुख के लिए वे रत्न सदृश वोधिसत्त्व मनुष्यलोक में जन्मे हैं।

सिद्धार्थ गौतम अभी वोधिसत्त्व ही हैं, परंतु पूर्ण परिपक्व वोधिसत्त्व हैं, जो इसी जीवन में सम्यक संवोधि प्राप्त करेंगे और लोक-कल्याण के लिए धर्मचक्र प्रवर्तन करेंगे। इसी कारण वोधिसत्त्व की प्रशस्ति में देवताओं ने ऐसे उदार शब्दों का प्रयोग किया।

**सो सव्वसत्तमो -** वे जो सारे प्राणियों में सर्वोत्तम हैं,

**अण्णपुणालो -** जो अणु पुद्गल हैं अर्थात् प्राणियों में अणुआ हैं,

**नरासभो -** जो नरों में वृषभ सदृश हैं,

**सव्वपजानमुत्तमो -** (देव मनुष्यों की) सारी प्रजा में श्रेष्ठ हैं।

(सु० नि० ६८८-६८९, नालकसुत्त)

वोधिसत्त्व के प्रति इस कदर आदरभाव रखने वाले देवता स्वभावतः इस बात की प्रतीक्षा करने लगे थे कि वोधिसत्त्व कब सम्यक संवोधि प्राप्त करेंगे और कब विमुक्ति की विद्या का उद्घाटन करते हुए धर्मचक्र प्रवर्तन करेंगे। उनके कारण भिन्न-भिन्न देवलोकों और ब्रह्मलोकों के अन्य देव, ब्रह्माओं में भी यह उत्कंठा जागी होगी। अतः जब ऋषिपत्तन मृगदाय में धर्मचक्र-प्रवर्तन हुआ, तब दृश्य-जगत में तो वह उन पंचवर्गीय भिक्षुओं के लिए प्रवर्तित किया गया था, परंतु उस गंभीर देशना की धर्म-चरंगों सभी लोकों में व्याप्त हो गयी।

धर्मचक्र-प्रवर्तन के उपदेश की भावद-वाणी पांचों भिक्षुओं ने तो सुनी ही; उनके साथ-साथ अट्टश्य भूमद-देव, अर्थात् धरती से जुड़े हुए देवों ने भी सुनी। इसे सुन कर उनका मन आह्लाद से भर गया और उन्होंने मुक्त कंठ से तुमुल-नाद में यह घोषणा की -

**एतं भगवता वाराणसियं इसिपत्तने मृगदाये**

- भगवान ने वाराणसी के इस ऋषिपत्तन मृगदाय में,

**अनुत्तरं धम्मवक्कं पवत्तिं -** ऐसे अनुपम धर्मचक्र का प्रवर्तन किया है,

जिसका -

**अप्यट्ठितियं -** प्रत्यावर्तन नहीं किया जा सकता,

**समणेन वा ब्राह्मणेन वा -** किसी भी श्रमण या ब्राह्मण द्वारा,

**देवेन वा मोरेन वा -** किसी भी देवता या मार द्वारा,

**ब्रह्मना वा केनचि वा लोकास्मिं -** किसी भी ब्रह्मा या संसार के अन्य किसी भी प्राणी द्वारा।

जिस लोकमंगलकारी धर्मचक्र के प्रवर्तन के लिए भगवान ने सम्यक संवोधि उपलब्ध की और जिस सम्यक संवोधि को उपलब्ध करने के लिए वोधिसत्त्व ने अन्निनित जन्मों में विशिष्ट त्याग और तपस्या द्वारा अपूर्व पुण्य-पारमिताओं का संचय-संग्रह किया, उनका अनुपम धर्मवत् इस धर्मचक्र के प्रवर्तन में लगा हुआ था। उसे भला संसार का कौन सा प्राणी और कौन सी शक्ति प्रत्यावर्तित कर सकती थी?

भूमद-देवों की यह गगनभेदी घोषणा चातुर्माहात्म्यिक देवलोक के देवताओं ने सुनी, जिसे सुन कर उन्होंने भी यह घोषणा दोहरायी, जिसे तावत्तिस देवलोक के देवों ने सुनी और उन्होंने भी यह घोषणा दोहरायी। यों क्रमशः याम देवलोक के देवताओं, तुषित देवलोक के देवताओं, निर्माणरति देवलोक के देवताओं, परनिर्मित वशवर्ती देवलोक के देवताओं से होती हुई विभिन्न ब्रह्मलोकों के ब्रह्मकायिक देवताओं तक गुंजित, अनुगुंजित हुई।

**तेन मुहुत्तेन याव ब्रह्मलोका सद्यो अधुगच्छि।**

- इस प्रकार मुहुत्त भर में यह शब्द ब्रह्मलोकों तक पहुंच गया।

**एतं भगवता वाराणसियं इसिपत्तने मृगदाये अनुत्तरं धम्मवक्कं पवत्तिं...**

इत्यादि। (सं० नि० ३५.१०८१, धम्मचक्रपवत्तनसुत्त)

इस गुरु-गंभीर धर्मनाद से सभी देव और ब्रह्मलोकों में चेतना का एक प्रबल प्रकाश फैला। सबके कान खड़े हुए। संसार में एक ऐसी अद्भुत घटना

घटी है, जो अनेकानेक सदियों में कभी-कभार एक बार घटती है। इस घटना ने अनेक यक्ष, किन्नर, गंधर्व, नाग और देव-ब्रह्माओं को भगवान की ओर आकर्षित किया।

### सातागिरि हेमवत यक्ष

धर्म-चक्र-प्रवर्तन के तुरंत बाद सातागिरि और हेमवत यक्ष अपने एक हजार साधियों के साथ भगवान से मिलने गये। भगवान ने उनकी धर्मसंवंधी जिज्ञासा पूरी की। दोनों अत्यंत संतुष्ट एवं प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना हर्ष इन शब्दों में प्रकट किया -

सुदिष्ट वत नो अज - आज हमने यहां मांगलिक दृश्य देखा है, सुष्पभातं सुदुहितं - आज हमारे लिए मंगल प्रभात का मांगलिक उदय हुआ है,

यं अद्वसाम सवृद्धं - हमने उन सम्यक संवृद्ध के दर्शन किये हैं, ओषतिष्णमनासवं - जो भवसागर को पार कर गये हैं और आस्रवमुक्त हैं।

इमे दससता यक्खा - ये एक हजार यक्ष,  
इद्धिमन्तो यसस्सिनो - जो ऋद्धि-संपन्न हैं, यशस्वी हैं,  
सव्वे तं सणं यन्ति - ये सबके सब आपकी शरण जाते हैं,  
त्वं नो सत्था अनुत्तरो - आप हमारे परम श्रेष्ठ शास्ता हैं।

सद्धर्म का अपना एक स्वभाव है। जो सद्धर्म का दर्शन कर उसका रस चख लेता है उससे रहा नहीं जाता; वह औरों से भी कहने लगता है -  
**एहिपस्सिको, एहिपस्सिको** - आओ, इस सद्धर्म को तुम भी देखो, तुम भी यह रस चख कर देखो।

और यही हुआ। सातागिरि और हेमवत के नेतृत्व में इन यक्षों ने निर्णय किया कि -

**ते मयं विचारिस्साम, गामा गणं नगा न्तां,**

- हम गांव-गांव और पर्वत-पर्वत पर विचारण करेंगे,  
**नमस्समाना सवृद्धं, धम्मस च युधम्मत्तं।**

- सम्यक संवृद्ध को नमस्कार करते हुए और धर्म की श्रेष्ठता का वखान करते हुए।  
(सु० नि० १८०-१८२, हेमवतसुत्त)

और इस प्रकार अनुत्तर शास्ता की और उनके सिखाये अनुत्तर धर्म की चर्चा दसों दिशाओं में फैलने लगी।

देवताओं के समूह-के समूह भगवान से मिलने आने लगे। भगवान ने मध्य रात्रि के पश्चात एक पहर का समय उनके लिए नियत किया। देवता भगवान से प्रश्न करते थे और भगवान उन्हें संतोषजनक उत्तर देते थे। बहुतां को कल्याण होने लगा। वात और फैलने लगी; भीड़ और बढ़ने लगी। वड़े-वड़े ऋद्धिमान देवता भगवान को घेरे रहते, छुटभैयों की तो वारी ही नहीं आती थी, उनमें से कुछ तो भगवान के समीप तक नहीं पहुँच पाते थे। इससे संबंधित हम एक घटना देखते हैं -

### आयुष्मान समुद्धि

राजगृह में गर्म पानी का एक सोता आज भी है; उन दिनों भी था। उसे उन दिनों 'तपोदा' कहते थे। युवा भिक्षु, आयुष्मान समुद्धि रात वीतने पर प्रत्युष काल के समय तपोदा में नहाने गये। नहाने के बाद वहीं उनका संपर्क किसी देवता से हुआ, जिसने आयुष्मान समुद्धि को समझाया कि उनकी यह उम्र कामभोग का सुख भोगने के लिए है। इस उम्र में भिक्षु का जीवन नहीं जीना चाहिए। कामभोग से तृप्त होने के बाद भले भिक्षु बनें। इस युवावस्था को व्यर्थ नष्ट नहीं करना चाहिए।

**मा तं कालो उपव्यगा** - समय व्यर्थ मत गँवाओ।

आयुष्मान समुद्धि ने उत्तर दिया -

**मा मं कालो उपव्यगा** - मैं समय व्यर्थ नहीं गँवा रहा हूँ।

आयुष्मान समुद्धि ने देवता को समझाया कि वह समय का सदुपयोग कर रहा है। वह ऐसा धर्म धारण करने का अभ्यास कर रहा है जो



**सन्निहितो** है, दूसरे शब्दों में जो काल्पनिक नहीं, सांकेतिक है, और जो **अकालिको** है, अर्थात् तत्काल फलदायी है और इसी प्रकार धर्म की अत्यान्व विशेषताएं भी बतायीं। देवता को धर्म की यह व्याख्या नवी लगी, क्योंकि उसकी नजरों में तो धर्म वह है, जिसका पालन अब करो पण स्वर्गसुख के रूप में फल मरने के बाद भोगो। अतः उत्सुकावश इस धर्म के बारे में और अधिक विवरण से जानने के लिए उसने समुद्धि से प्रश्न किये। समुद्धि ने सुझाव दिया कि अधिक व्याख्या वह स्वयं भगवान से ही प्राप्त करे। वह सुन कर उस देवता ने जो कहा, वह ध्यातव्य है।

देवता ने कहा -

**न वो, भिष्यु, सुकरो सो भगवा अस्मेहि उपसङ्गमितुं।**

- भिक्षु, हमारे लिए तो भगवान के समीप जाना भी दुष्कर है।

**अज्जाहि महेसख्खाहि देवताहि परिणतो।** (सं० नि० १.१.२०, समिद्धिपुत्र)

- वे अन्य महातेजस्वी देवताओं से घिरे रहते हैं।

दूसरे दिन भिक्षु समुद्धि के बीच-वयाव से वह देवता भगवान के संपर्क में आ सका।

### देवराज शक्र

और तो और, देवराज शक्र को भी भगवान से मिल सकने में कठिनाई होती थी। भगवान से मिलने वाले लोगों का तांता दिन भर लगा रहता था। इसकी सुव्यवस्था भगवान के निजी सहायक आनंद करते रहते थे। कब, किस भगवान से मिलना है - यह वे खूब जानते थे। पर आनंद के पास दिव्य-चक्षु तो थे नहीं। अतः रात के समय मिलने आने वाले देव-ब्रह्माओं को व्यवस्थित रूप से भगवान से मिलाने का काम आनंद नहीं कर सकते थे। लगता है, यात्रि की देव-सभा का काम विना किसी सहायक की सेवा के ही चलता था। इसीलिए देवों की अव्यवस्थित भीड़-भाड़ कभी रहती थी।

जो तेजस्वी, ऋद्धिशाली देव थे, वे भगवान को घेरे रहते थे। छुट्टमयों की बारी कभी-कभार आती थी। परंतु यदि देवराज शक्र आवे, तो उसे प्राथमिकता देने के लिए सारे उपस्थित देवों को स्वतः तैयार हो जाना चाहिए था। लेकिन हो सकता है कि वह स्वयं इस भीड़-भाड़ में जाना पसंद न करता हो। अतः हम देखते हैं कि वह जब पहली बार भगवान से मिलने गया, तब देवों के मिलने के निश्चित समय को टाल कर दिन के समय गया, ताकि भगवान उसे एकांत में अकेले मिलें। उस समय भगवान की कुटिया के दरवाजे पर भुंजति नामक यक्षिणी हाथ बांधे खड़ी थी। वह महाराजा वैश्रवाण की परिचारिका थी। शक्र ने उसे पहचाना और वह समझते हुए कि वह भगवान की सेवा में खड़ी है, उसने भुंजति से कहा -

**अभिवादोहि मे तं, भगिनि, भगवन्तं।**

- हे भगिनि, मेरी ओर से भगवान को अभिवादन करो।

और उन्हें कहे कि -

**सक्को, भन्ते, देवानिमियो सामच्चो सपरिजानो भगवतो पादे सिरसा वन्ति।** (शी० नि० २.३५२, सक्कपञ्चुल)

- देवेंद्र शक्र अपने अमात्यों और परिजनों के साथ भगवान के चरणों में सिर नवा कर, वंदना करता है।

इस पर भुंजति ने शक्र को बताया कि इस समय भगवान समाधि में संलीन हैं, उनसे मिलना नहीं हो सकता। तब शक्र ने भुंजति से कहा कि भगवान जब समाधि से उठें, तब उन्हें मेरा नमन कहना।

इस प्रकार हम देखते हैं कि शक्र जब पहली बार भगवान के पास गया, तब उनसे मिल ही नहीं सका।

आगे चल कर भी हम देखते हैं कि एक बार देवेंद्र शक्र और असुरेंद्र वेरोचन भगवान से मिलने आवे हैं। वे भी दिन में भगवान के दिवा-विहार के समय आवे हैं और आकर भगवान की कुटिया के बाहर -

**पच्चकं द्वारावाहं निससाय अहंसु।** (सं० नि० १.१.२५४, वेरोचनअसुरिन्धुसुल)

- द्वार की चौखट के एक-एक किवाड़ से लगा कर खड़े हो गये। ऐसे ही एक बार दिन के दिवा-विहार के समय देवेंद्र शक्र के साथ सहस्रपति ब्रह्मा आए और वह भी इसी प्रकार कुटिया के -

**पञ्चकं द्वारवाहं निसाया अट्टसु।**

(सं० नि० १.१.२६३, बुद्धचर्यानुसंगि)

- द्वार की चौखट के एक-एक किवाड़ से लगा कर खड़े हो गये।

भगवान से एकांत में मिलने का उन्हें वही समय उचित लगा।

### मानव और देव

मानव और देव विभिन्न जाति के प्राणी हैं। दोनों की प्रकृतिप्रदत्त धातु में अंतर है। धातु कहते हैं स्वभाव-तरंगों को।

**अतनो सभाव धरेन्तीति धातुये**

(विसुद्धि० २.५१८,

धातुविध्याकथा) - अपना स्वभाव धारण करती हैं, इस माने में धातु कहलती हैं।

विभिन्न लोकों की और वहां के प्राणियों की अपनी-अपनी धातु तरंगों हैं जो एक दूसरे से भिन्न हैं। मनुष्यों की धातु तरंगों में जो विशिष्ट गंध होती है, वह देवलोक के प्राणियों के लिए असह्य होती है। भूमंडु यानी भूमस्थ देव, मानवों से बहुत घुले-मिले रहते हैं। अतः वे मानवी धातु-तरंगों से इतने विचलित नहीं होते। परंतु आकासद्व (आकाशस्थ) देवलोको के देव इनसे दूर रहना चाहते हैं। उन्हें इन मानवी तरंगों की दुर्गंध सहन नहीं होती।

**एवमेव खो, राजञ्च, मनुस्सा देवानं -** इसी प्रकार हे राजन, देवों के लिए मनुष्य (धातु) -

**अनुवी चेव असुचिसङ्घाता च, दुग्गन्धा च दुग्गन्धसङ्घाता च, जेणुखा च जेणुखसङ्घाता च, पटिक्खला च पटिक्खलसङ्घाता च -** अपवित्र है, दुर्गन्धमय है, घृणास्पद है, प्रतिकूल है।

**योजनसत्तं खो, राजञ्च, मनुस्सगन्धो देवे उज्जायति।**

(सं० नि० २.४१५, पायासिमुत्त)

- हे राजन! एक सौ योजन की दूरी से भी देवों को मनुष्य-गंध सताती है।

### मातलि

देवराज शक्र का साराथि मातलि जब यह देखता है कि शक्र मानवी भिक्षु संघ को नमस्कार करता है, तब उसे आश्चर्य होता है।

भगवान बुद्ध का समय वैदिक काल से सटा हुआ है। उन दिनों देवराज शक्र (इंद्र) को लोग सबसे महत्वपूर्ण देवता के रूप में पूजते थे। अतः उल्टे इंद्र द्वारा मनुष्यों को पूजित देख कर मातलि को स्वाभाविक आश्चर्य हुआ और वह पूछ बैठता -

**तं हि एते नमस्सेयुं -** आपको यही लोग नमस्कार किया करते हैं जो कि -

**पूतिदेहसया नरा -** गंदे शरीर वाले मनुष्य हैं, जो कि -

**निमुग्गा कुणपहेत्ते -** कुणप में (माता की गंदी कोख में नौ महीने) निमग्न रहते हैं।

**युप्पिपाससमप्पिता -** जो भूख-प्यास के अधीन रहते हैं।

(सं० नि० १.१.२६६, सङ्खवन्दनामुत्त)

देव-ब्रह्मलोक के प्राणी भीतिभक्खी होते हैं। दूसरे शब्दों में प्रीति-प्रमोद रूपी आहार ही ग्रहण करते हैं, जबकि मनुष्य स्थूल, भौतिक आहार लेते हैं, जिसके कारण उनके शरीर से मल, मूत्र, पसीना आदि अशुचि और दुर्गन्ध निकलती रहती है। यह देवलोक के प्राणियों के लिए असह्य होती है।

भगवान की मानवीय रूपकाया भी इसी प्रकार पूतिकया है, अशुचिपूर्ण काया है, फिर भी इतनी संख्या में देव-ब्रह्मा उनके समीप क्यों आते हैं? इसका कारण समझें। धातु-तरंगों केवल भौतिक शरीर की ही नहीं होतीं, अपितु चित्त और चित्त-संतति की भी होती हैं, अर्थात् नाम-काया की भी होती हैं। संतों की नाम-काया पवित्र हो जाती है। अतः उनकी धातु-तरंगों शरीर की धातु-तरंगों से अधिक तेज होने के कारण शरीर की



दुर्गंध को दबा देती हैं और अत्यंत प्रिय लगने लगती हैं। शरीर की दुर्गंध चित्त की पवित्रता की सुगंध से मिल कर सुगंधित हो उठती है। इसे ही लक्ष्य करता हुआ देवराज शक्र कहता है -

गन्धो इसीनं धिरविविधतानं - धिर काल से (धर्म में) दीक्षित श्रेष्ठियों की गंध,

काया चतते गच्छति मालुतेन - जब काया से निकल कर हवा के साथ आती है,

तब दुर्गंध लगने के बजाय -

सुचिचपुष्पं सिरिस्मिन्मालं - सिर पर धाराण किये हुए सुंदर फूलों की माला की भांति,

गन्धं एतं पटिकङ्काम भन्ते - उस गंध की हमें चाह बनी रहती है, भंते।

न हेत्थ देवा पटिकूलसज्जिनो - देवों को यह गंध कभी प्रतिकूल नहीं लगती।

(सं० नि० १.१.२५५, अरञ्जायतनइसिमुत्त)

चित्त-धारा श्रेष्ठ गुणों से भर जाय तो उसकी धातु-तरंगें सुगंध से भर जाती हैं और प्रिय लगने लगती हैं। शास्ता तो सम्पद संबुद्ध थे। उनकी चित्त-धारा तो परम श्रेष्ठता से भर चुकी थी, इसीलिए वे अनोमनाम कहलाते थे। उनकी चित्त-धारा परम सत्तता से भर चुकी थी, इसीलिए वे सव्वनानम कहलाते थे। कठणा और मैत्री से भरी हुई उनकी चित्त-धारा की धातु-तरंगें परम सुगंध से भर चुकी थीं। इसी कारण जिस किसी कुटी में विहार करते थे, वह गंधकुटी बन जाती थी। सारा देव-समज, जो साधारणतया पूति-देहधारी मनुष्यों से दूर रहना चाहता था, वह मानव शास्ता की ओर खिंचा चला आता था। बल्कि स्थिति बदल गयी थी। शास्ता की धातु-तरंगें इन देव-ब्रह्माओं की तरंगों से अधिक पवित्र थीं। इसीलिए संभवतः देव-ब्रह्मा जब भगवान के समीप आते थे, तब उन्हें स्पर्श नहीं करते थे, कुछ दूर रह कर उन्हें नमस्कार करते थे। कुटी के दरवाजों के किवाड़ों से लग कर खड़े हुए देवराज इंद्र और सहस्रमति ब्रह्मा को हमने देखा है।

### सूचिलोम

यक्ष सूचिलोम ने भगवान को जांचना चाहा कि वे सही श्रमण हैं या नहीं। अतः वह भगवान के -

उपसङ्गमित्वा भगवतो कायं उपनामोसि।

- समीप आकर (जान बूझकर) भगवान के शरीर से टकरा गया।

अथ खो भगवा कायं अपनामोसि - इस पर भगवान ने अपने शरीर को पीछे खींच लिया।

यह देख कर यक्ष सूचिलोम बोला -

भयासि मं समण - हे श्रमण, क्या मुझसे डर गये?

भगवान ने उत्तर दिया -

न ख्वाहं तं, आवुसो, भयामि - नहीं, आवुज्जान, मैं तुमसे डरा नहीं।

अपि च ते सम्पस्सो पापको - परंतु तुम्हारा स्पर्श पापमय है, बुरा है।

(सं० नि० १.१.२३७, सूचिलोमसुत्त)

जिन प्राणियों की धातु-तरंगें पापजन्य हों, उनकी धातु-तरंगें भगवान की परम परिशुद्ध, धर्म-धातु-जन्य, निर्वाण-धातुजन्य तरंगों से कैसे मेल खातीं भला! इसीलिए भगवान की शुद्ध धातु-तरंगों तक कोई देव-ब्रह्मा भी नहीं पहुँच पाता था। इस बेचारे मामूली यक्ष का तो कहना ही क्या? यही कारण था कि अन्य ऋद्धिशाली देवता भी भगवान से मिलने आने पर उनके समीप आकर कुछ दूरी पर ही रुक जाते थे। भगवान के शरीर से सटते नहीं थे। देवता भगवान के कितने समीप जायँ, उसकी एक मर्यादा थी। हम नहीं देखते हैं कि जब गंधर्व पंचशिख भगवान के पास आया तब उसने यह मर्यादा ध्यान में रखी। वह वहाँ तक गया -

एतावता मे भगवा नेव अतिदूरे भविससि नाब्बासवे।

- जहाँ से भगवान न अति दूर थे और न अति समीप।

और जहाँ से -

सद्व्य मे सोस्सति - मेरी आवाज सुनी जा सके।

(दी० नि० २.३४७, सककपक्कसुत्त)

इसी कारण देवराज शक्र और सहस्रमति ब्रह्मा तक भी भगवान की फुटिया के चौखट के पास ही खड़े रह जाते थे।

हम देखते हैं कि जो समूह के समूह देवगण भगवान को नमन, वंदन करने आते हैं वे सब-के-सब -

**दूरतो व नमस्सन्ति**

(दी० नि० ३-२७८, आट्ठनाटियसुत्त)

- दूर से ही नमस्कार करते हैं।

स्थिति किस प्रकार बदल गयी। जो अपनी गंदी धातु-तरंगों के कारण देवताओं के लिए असुश्रुत था, वही मनुष्य अरहंत बन कर, तथागत बन कर इस अवस्था पर पहुँच गया, जहाँ देवता और ब्रह्मा उसके लिए असुश्रुत हो गये।

यह मनुष्य की महिमा है कि साधना द्वारा वह विद्यावरणसंपन्न सम्यक् संबुद्ध बन जाता है और इस प्रकार केवल मनुष्यों में ही नहीं, बल्कि सभी देव-मनुष्यों में श्रेष्ठ हो जाता है -

**विज्जावरणसम्पन्नो, सो सेट्ठो देवमानुसे।**

(दी० नि० १.२७७, अम्बड्डसुत्त)

मानव इन ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है इसीलिए भगवान ने कहा - **मनुस्सतं धो, भिवसु, देवानं सुगतिगमनसङ्घातं।**

(इतिवु० ८३, पञ्चयुव्यनिमित्तसुत्त)

- हे भिक्षु, देवताओं के लिए मनुष्यत्व प्राप्त करना, उनका सुगतिगमन कहा जाता है।

इसी कारण कोई कोई देवता मनुष्य योनि में जन्म लेने की स्पृहा करते हैं। किसी एक प्रसंग में देवता यमराज कहता है -

**अहो वताहं मनुस्सतं लभेयं - अहो, मुझे मनुष्य योनि में जन्म मिले।**

और यह जन्म उस समय मिले जबकि मनुष्य लोक में अरहंत सम्यक् संबुद्ध तथागत भी उत्पन्न हुए हों।

**सो च मे भगवा धम्मं देसेय्य -** जहाँ कि वे भगवान मुझे धर्म का उपदेश दें।

**तस्स चाहं भगवतो धम्मं आजानेयं -** और मैं उन भगवान के उपदेश को जानूँ।

ऐसा उपदेश जिसे कि वे किसी से सुन-सुना कर नहीं देते, बल्कि जिस उन्हींने -

**सामं जातं, सामं विट्ठं, सामं विदितं -** स्वयं जाना है, स्वयं देखा है, स्वयं अनुभव किया है।

(अ० नि० १.३.३६, देवद्वड्डसुत्त)

ऐसा सम्यक् संबुद्ध मनुष्य लोक छोड़ कर और कहां हो सकता है ?

: इसीलिए जब कोई देवता आयु समाप्त होने पर मरणासन्न होता है तब अन्य देवता उसकी मंगल-कामना करते हुए कहते हैं -

**इतो भो सुगतिं गच्छं, मनुस्सानं सहय्यतं।** (इतिवु० ८३, पञ्चयुव्यनिमित्तसुत्त)

- भो, तुम्हारी सद्गति हो, तुम मनुष्य योनि प्राप्त कर मनुष्यों के साथ जीओ।

मनुष्य ही सम्यक् संबुद्ध जैसी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए मनुष्यों की गंध असहा होने के कारण उनसे सौ योजन दूर रहने वाले देव-ब्रह्म, सम्यक् संबुद्ध की धर्मकाया की सुरभि के कारण, उनके समीप खिंचे चले आते थे। भले ही उनको स्पर्श नहीं कर पाते थे और उनसे जरा दूर रह कर ही उन्हें नमन करते थे।

### चार लोकपाल महाराजा

हम देखते हैं कि ब्रह्मा और शक्र के अतिरिक्त उन दिनों के अलंत पूज्य, चारों दिशाओं के चारों लोकपाल महाराजा अपने अनेक पुत्रों और साधियों सहित भगवान की सेवा में उपस्थित होते हैं -

**गम्भवानं अधिपति, धत्तइति नामसो -** गंधर्वों का अधिपति, जिसका नाम धृतराष्ट्र है।



कुम्भभण्डानं अधिपति, विरुद्धोऽइति नामसो - कुम्भांड देवों का अधिपति, जिसका नाम विरुद्धक है।

नागानञ्च अधिपति, विरुप्सद्योति नामसो - नागों का अधिपति, जिसका नाम विरुप्साक्ष है।

यक्षानञ्च अधिपति, कुबेरो इति नामसो - यक्षों का अधिपति, जिसका नाम कुबेर है।

वे सब के सब नाचगान की रासलीला में निरंतर निमग्न रहने के अपने धातुगात स्वभाव के कारण -

रमती नच्चगीतोहि - नृत्य और गीत में रमण करते हुए आते हैं, और दूतवो नमस्सन्ति - वे भगवान को दूर से ही नमस्कार करते हुए कहते हैं -

नमो ते पुरिसाजञ्च, नमो ते पुरिसुत्तम।

- है पुरुषश्रेष्ठ, पुरुषोत्तम, हम आपको नमस्कार करते हैं।

कुसलेन समेक्खत्ति, अमनुस्सामि तं वन्दन्ति।

- आप कुशलपूर्वक समीक्षण करते हैं, इस कारण अमनुष्य अर्थात् देवता भी आपको वंदना करते हैं।

जिनं वन्दथ गोतमं, जिनं वन्दाम गोतमं।

- (है देवगण) तुम भी इन जिन गौतम की वंदना करो, हम भी इन जिन गौतम की वंदना करते हैं।

विज्जावरणसम्पन्नं, वुद्धं वन्दाम गोतमं।

(वी० नि० ३.२७८-२८१, आठमाटिथ्युत्त)

- हम वुद्ध की वंदना करते हैं, जो विद्यावरणसंपन्न हैं।

### देवताओं के प्रश्नोत्तर

बहुत से देवता केवल वंदना करने ही नहीं आते थे बल्कि भगवान से धर्म-चर्चा करने और धर्मसंबंधी प्रश्नोत्तर करने भी आते थे। हम इन देवों पर और इनके प्रश्नों पर दृष्टिपात करते हैं, तो देखते हैं कि कैसे भिन्न-भिन्न मानसिक धरातल वाले देवता भगवान के पास आया करते थे। मनुष्य-भय में दान-पुण्य आदि के कारण स्वर्ग को प्राप्त हुए देवता उसी को महत्त्व देते थे। भगवान उन्हें धर्म की ऊंची अवस्था समझाते थे।

एक देवता ने भगवान से कहा -

अव्यन्ति काला तयन्ति रत्तियो - समय बीतता जा रहा है, रतें सरकती जा रही हैं,

वयोगुणा अनुपुज्यं जहन्ति - क्रमशः उम्र की मंजिलें बीतती जा रही हैं।

एतं भयं मरणं पेक्खमानो - (सामने आ रही) मृत्यु के इस भय को देखते हुए,

पुज्जानि कयिथाय सुखावहानि - सुख देने वाले पुण्य के काम करें।

भगवान ने देवता की इस गाथा को दोहराते हुए, उसके अंतिम चरण को बदल दिया और कहा -

लोकाभिसं पज्जेहे सन्निभेय्यो - जिसे शान्ति चाहिए, वह सांसारिक भोग त्यागे।

(सं० नि० १.१.४, अव्यन्तिमुत्त)

जब तक सांसारिक भोग में लगा रहता है, तब तक लोकचक्र ही चलता रहता है। लोकोत्तर निर्वर्णिक शान्ति प्राप्त नहीं कर सकता।

एक अन्य देवता ने कहा -

यो धम्मलद्धस्स ददाति दानं - जो धर्मपूर्वक कमाये हुए धन का दान देता है,

उद्धनवीरियाधिगतस्स जनु - जो परिश्रमपूर्वक अधिगत किये हुए धन का दान देता है,

अतिक्रम्य तो वेतराणि यमस्य - वह यम की वैतर्पणी का अतिक्रमण करता है, उसके पार हो जाता है।

दिव्यानि दानानि उपति मव्यो - वह मर्त्य प्राणी देवलोक प्राप्त कर लेता है।

अथय्य वह देवता ननुय्य लोक को मर्त्य और देवलोक को अमर भगवद् देता है। अतः इमं र्ऑनन यश्च तत्र पहुँचने के लिए दान देने का सुयोग देता है।

भगवान् ने उयं समझाया -

सदा हि दानं बहुधा पतन्त्य - श्रद्धा से दिया गया दान सचमुच प्रशंसनीय है।

परंतु इससे भी श्रेष्ठतर कुछ और है -

दाना च खो धम्मपदं सेव्यो - दान से श्रेष्ठतर है, धर्मपथ पर चलना, अर्थात् शील, समाधि, प्रज्ञा का अभ्यास करना।

पुत्र्ये च हि पुत्र्यते च सन्तो - निकट पूर्व काल में और सुदूर पूर्व काल में संत,

निव्यानमेवज्जगमुं सपज्जा - प्रज्ञा द्वारा निर्वाण प्राप्त करते थे।

(सं० नि० १.१.३३, साधुसुत्त)

भगवान् उन देवों को समझाते थे कि मनुष्य-जीवन का लक्ष्य दान द्वारा स्वर्ग प्राप्त कर लेना ही नहीं है, प्रत्युत प्रज्ञा द्वारा विमुक्ति प्राप्त कर लेना है।

अपने सीमित ज्ञान के कारण किसी एक देवता ने भगवान् से कहा -

नत्थि सूरियसमा आभा - सूर्य के समान कोई आभा नहीं है।

यह सुन कर भगवान् ने कहा -

नत्थि पज्जासमा आभा - प्रज्ञा के समान कोई आभा नहीं है।

(सं० नि० १.१.१३, नत्थिपुत्तसम्मसुत्त)

किसी एक वर्णवादी ने कहा -

खत्तियो द्विपदं सेहो - मनुष्यों में क्षत्रिय श्रेष्ठ है।

इतिनि तो भगवा सत्त्वा देवजन्मसुत्तने - देवजन्मों के प्रश्नोत्तर

५८५

तो भगवान् ने उसे सुधारते हुए कहा -

सम्बुद्धो द्विपदं सेहो - मनुष्यों में संवृद्ध श्रेष्ठ हैं।

(सं० नि० १.१.१४, खत्तिवसुत्त)

जब कोई देवता धर्मसंबंधी श्रेष्ठ बात कहता था तब भगवान् उसके कथन में कुछ और अच्छी बात जोड़ कर उसे श्रेष्ठतर बना देते थे।

देवता शिव ने भगवान् के पास आकर कहा -

सन्नुज्जो की संगत करके सत्सुरूपों से मेल-जोल बढ़ाये।

सत्सुरूपों से सद्धर्म सीखे। इससे -

सेव्यो हेति न पापियो - भला ही होता है, बुरा नहीं।

पज्जा त्वमिति नाज्जतो - प्रज्ञा ही प्राप्त करता है, कुछ अन्य नहीं।

सोक्कमज्जो न सोवति - शोकमय अवस्था के बीच रहते हुए भी

शोकमुक्त रहता है।

ज्जातिमज्जो यियोवति - वंधु-चांधवों के बीच शोभायमान होता है।

सत्ता गच्छन्ति गुणानि - प्राणी सद्गति को प्राप्त होते हैं।

सत्ता तिद्वन्ति साततं - प्राणी सुखी रहते हैं।

भगवान् ने देवता शिव के इन सुभाषितों में एक बात और जोड़कर

कहा -

सव्वदुक्खया पमुच्चति - सारे दुःखों से विमुक्त हो जाता है।

(सं० नि० १.१.१०२, शिवसुत्त)

जन्म-मरण के भवचक्र से छूट जाता है। सत्संगत के अन्यान्य लाभ तो हैं ही, उसका अंतिम ध्येय यही होना चाहिए।

तावन नाम का देवता अपने पूर्वजन्म में एक तीर्थंकर था। उसने

भगवान् के पास आकर एक सुभाषित कहा -

छिन्द सोतं परक्कम्म, कामे पवुद ब्राह्मण।



- पराक्रम करके भवस्रोत को काट दे; ब्राह्मण काम-वासना को दूरे करे।

नण्हय मुनी कामे, नेकत्तमुपपज्जति। (सं० नि० १.१.८९, तावमसुत्त)

- काम-वासना त्यागे बिना मुनि को एकाग्रता प्राप्त नहीं हो सकती।

तायन देवता के इस भक्ति-विधायक कथन की भगवान ने सराहना की।

कोई-कोई देवता शुद्ध मुमुक्षु-भाव से बहुत समझदारी के प्रश्न करते थे।

एक देवता ने पूछा -

अन्नोज्जा वहिज्जा, जटाय जटिता पज्जा।

तं तं गोत्तम पुच्छामि, को इमं विजटये जटं॥

- भीतर भी जटा, बाहर भी जटा; जटा में उलझी हुई है यह प्रजा। इसलिए है गौतम, मैं आपसे पूछता हूँ कि इस जटा को कौन सुलझा सकता है?

भगवान ने उस देवता को समझाया -

सीले पतिट्ठाय नरो सपज्जो, चित्तं पज्जव्व भावयं।

आतापी निपको भिक्खु, सो इमं विजटये जटं॥

(सं० नि० १.१.२३, जटसुत्त)

- शील पर प्रतिष्ठित होकर कोई समझदार व्यक्ति समाधि और प्रज्ञा का अभ्यास करता है तो ऐसा परिपक्व तपस्वी साधक इस जटा को सुलझा लेता है।

एक अन्य मुमुक्षु देवता ने भगवान से पूछा -

कथं दुक्खवा पमुच्चति - दुःख-विमुक्ति कैसे होती है?

भगवान ने उसे समझाया -

पञ्चकामगुणा लोके, मनोछद्वा पवेदिता।

- संसार में पांच काम गुण हैं और छटा मन कहा गया है,

इतिपि सो भगवा सत्था देवमनुस्सानं - देवताओं के प्रश्नोत्तर

५८७

यानी पांच इंद्रियां और एक मन।

एत्थ छन्दं विराजेत्ता, एवं दुक्खवा पमुच्चति।

(सं० नि० १.१.३०, एण्हज्झसुत्त)

- इममें उसत्र हुई तृष्णा दूर करके दुःख-विमुक्त हो जाता है।

एक अन्य देवता ने पूछा -

किंसु जनेति पुरिसं, किंसु तस्स विधावति?

- मनुष्य को कौन जन्म देता है? कौन उसे दौड़ाता है, अर्थात् भव-भ्रमण करवाता है?

भगवान ने समझाया -

तण्हा जनेति पुरिसं, चित्तमस्स विधावति। (सं० नि० १.१.५५, पक्कमज्झसुत्त)

- तृष्णा मनुष्य को जन्म देती है, चित्त उसे दौड़ाता है, अर्थात् भव-भ्रमण करवाता है।

एक और मुमुक्षु देवता ने पूछा -

कुतो सता निवत्तन्ति, कत्थं वट्ठं न वत्तन्ति।

- संसार-सरिता कहां जाकर रुक जाती है, कहां भवचक्र का प्रवर्तन नहीं होता?

भगवान ने समझाया -

यत्थ आपो च पथवी, तेजो वायो न गाथन्ति।

अतो सता निवत्तन्ति, एत्थ वट्ठं न वत्तन्ति॥

- जहां पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु नहीं टिक सकते, वहां संसार-सरिता रुक जाती है, वहां भवचक्र-प्रवर्तन नहीं हो पाता।

एत्थ नामन्वय रूपव्व, अत्तेसं उपरुद्धन्ति। (सं० नि० १.१.२७, ससुत्त)

- वहीं नाम और रूप पूर्णतया निरुद्ध हो जाते हैं।

भगवान के शांत-चित्त भिक्षुसंघ को देखकर विस्मित हुआ एक देवता भगवान से पूछ बैठा -

अप्ये विद्वन्तानं - ये निर्जन यन में विद्यार करते हैं,

रन्तानं ब्रह्मचरिणं - शांत हैं, ब्रह्मचारी हैं।

एकभक्तं भुज्जमानानं - दिन में एक बार भी भोजन करते हैं,

येन वण्णो परीदति - फिर भी इनके घंटों पर इतनी रीनक कैसे है?

भगवान ने उत्तर दिया -

अतीतं नानुसोचन्ति - बीती हुई बातों का ये विनन नहीं करते,

नप्यजयन्ति नागतं - अनागत की अर्थात् भविष्य की जल्पना नहीं करते, उसकी कल्पना नहीं करते।

पच्युष्वेन यामेन्ति - प्रत्युत्पन्न अर्थात् वर्तमान का जीवन जीते हैं, तेन वण्णो परीदति - इसीलिए इनके घंटों पर रीनक बनी रहती है।

(सं० नि० १.१.१०, अरञ्जगुप्त)

प्राणी जब भूत और भविष्य की विताओं में डूबा रहता है, तब व्यथित रहता है। वर्तमान क्षण में जीना सीख लेता है, तो सुख से जीवन जीने की कला सीख लेता है। भगवान यही सिखाते थे। सतत सजग, अर्थात् स्मृति और संप्रज्ञानयुक्त रहने की विपश्यना साधना सिखाते थे। जो भी इसका अभ्यास कर लाभान्वित होता था, वह प्रसन्न चित्त से हर्षोद्गार प्रकट करता था, जैसे यक्ष मणिभद्र ने कहा -

सतीमतो सदा भद्रं - सजग स्मृतिमान का सदा मंगल होता है।

सतिमा सुखमेधति - सजग स्मृतिमान हो, सुख प्राप्त करता है।

सतीमतो सुवे सेव्यो - सजग, स्मृतिमान का (प्रत्येक) भावी दिवस श्रेष्ठतर है।

वेदा च परिमुच्यति - वह वैर से सर्वथा विमुक्त हो जाता है।

भगवान बुद्ध ने इस सुभाषित में कुछ और जोड़ कर कहा -

शुद्धिं यो भगवा सदा धेयमुपायानं - देवताओं के प्रशंसा ५८९

यस सत्यमहोस्तं, अहिंसाय ततो मनो।  
मेततो सत्यभूतेषु, वे तस्य न केनचि ॥

(सं० नि० १.१.२३८, मणिप्रदागुप्त)

- जिसका मन दिन-रात, सभी समय हिंसा से विलस है अर्थात् जो अहिंसा धर्म का पालन करता है तथा सभी प्राणियों के प्रति मित्री का भाव रखता है, वह वैर से सर्वथा विमुक्त होता है।

जो द्वेष-दुर्भावना से सर्वथा विमुक्त हो जाता है, वह वैरभाव से सर्वथा विमुक्त हो जाता है। परंतु इसके लिए विपश्यना साधना का अभ्यास करना होता है। मज्ज वातों से कोई विमुक्त नहीं होता। मनुष्यों की भाँति अनेक देवता भी वातरस के लोभी थे। उन्हें तप करने के लिए प्रेरित करते हुए भगवान ने कहा -

न पिदं भासितमतेन - केवल कहने भर से नहीं होता,

एकन्तसवनेन वा - और न ही केवल सुनने भर से।

अनुक्कमिन्तवे सवका, यावं पटिपदा दब्बहा।

याय धीरा पमुच्यन्ति, श्वायिनो मारवन्धना ॥

(सं० नि० १.१.३५, उच्चानासाञ्जिगुप्त)

- ध्यानी के लिए जो यह मार के वंधन से मुक्त होने की सुदृढ़ प्रतिपदा है, उस पर क्रमशः चलने से ही मुक्ति प्राप्त होती है।

केवल वाणी-विलास और श्रुति-विलास से लक्ष्य-सिद्धि नहीं होती। इसके लिए दृढ़तापूर्वक परिश्रम करना होता है।

भगवान की यही वाणी दो हजार वर्ष बाद संत कबीर ने इन शब्दों में व्यक्त की -

“कथै वदै सुणै सब कोई।

कथै न होई, सुणै न होई, कीये होई ॥”

अथवा -



कहै, सुनै कैसे पतिभइयं।  
जब लगे तहां आप नहिं जइयं॥

धर्म की केवल चर्चा-परिचर्चा करके रह जायें, तो मुक्ति का लाभ नहीं मिलता। उसके लिए भरपूर परिश्रम करना होता है। तभी कोई भूत अवस्था तक पहुँच पाता है। वाणी-विलास और श्रुति-विलास बड़ा अक्ल लगाता है, क्योंकि सरल है, इसमें कोई मेहनत नहीं करनी होती। परंतु धर्म का अभ्यास करना कठिन होता है। शास्ता यही कठिन काम करावते हैं और इसी के लिए प्रेरणा देते थे।

सक्रिय अभ्यास करने में कठिनाइयाँ व्यक्त करते हुए कामद नामक देवपुत्र ने भगवान से कहा -

दुःखकरं भगवा, सुदुःखकरं भगवा - दुःकर है भगवान, बहुत दुःकर है।  
दुल्लभा भगवा यदिदं तुहि - दुर्लभ है भगवान, यह जो संतुष्टि है।  
दुस्समादहं भगवा यदिदं वितं - कठिन है भगवान, इस चित्त को समाहित करना।

दुग्गमो भगवा विसमो मग्गो - दुर्गम है भगवान, यह विषम मार्ग।  
भगवान ने सांत्वना देते हुए समझाया -

दुग्गमे विसमे वापि, अरिया गच्छन्ति कामद। (सं० नि० १.१.८७, कामदसुत्त)  
- हे कामद, दुर्गम है, विषम है तो भी आर्य लोग इस पर चलते ही हैं।  
जैसे अनेक मनुष्य वैसे ही अनेक देवता शास्ता के बताये मार्ग पर चले और उन्होंने परम सत्य का साक्षात्कार किया।

पर्जन्य देव की पुत्री कोकनदा ने अपने अनुभव प्रकट करते हुए कहा -  
सुत्तमेव पुरे आसि, धम्मो चक्खुभतानुबुद्धो।

- जिस धर्म को चक्षुमान बुद्ध ने साक्षात्कार किया उसके बारे में पहले मैंने केवल सुना ही था,

साहं दानि सखिब जानामि, मुनिनो देसयतो सुणात्तस।

(सं० नि० १.१.३९, पटमपञ्चुअथसुत्त)

- मुनि सुगात द्वारा उपदेशित उस धर्म को, अब मैं स्वयं साक्षात् करके जान रही हूँ।

शास्ता ने धर्म को केवल श्रुत-ज्ञान और चिंतन-ज्ञान तक सीमित रखना नहीं सिखाया, बल्कि उसे भावित करना सिखाया, धारण करना सिखाया। केवल सुनी-सुनायी बात के चिंतन से परम सुख निर्वाण का साक्षात्कार नहीं हो सकता। इसके लिए प्रमाद त्याग कर स्वयं ध्यान करना होता है। भगवान बार बार यही समझाते थे।

एक बार अनाथपिंडिक के जेतवन विहार में रात के समय बहुत से सत्तुल्लभकायिक देव भगवान से मिलने आये। तब भगवान ने उन्हें समझाते हुए कहा -

अप्पमतो हि ज्ञायन्तो, पप्पोति परमं सुखं।

- अप्रमत्त हो ध्यान करने वाला ही परम सुख निर्वाण की प्राप्ति करता है।  
(सं० नि० १.१.३६, सद्धसुत्त)

एक सम्यक संबुद्ध और दूसरे सम्यक संबुद्ध के बीच के लंबे अंतराल में निर्वाण का दर्शन कराने वाला मुक्ति-दायक विषयना ध्यान लुप्त हो जाता है। जब भगवान ने इस खोये हुए विषयना ध्यान को पुनः खोज कर मुक्त अवस्था प्राप्त की, तब जो दीर्घायु देव थे, जिन्होंने पूर्व बुद्ध के समय मुक्त हुए लोग देखे थे और अब लंबे समय के बाद पुनः किसी को मुक्त हुआ देखा तो हर्ष के उद्गार प्रकट करते हुए कह उठे -

विरसं वत्त पस्सामि, ब्राह्मणं परिनिब्बुतं। (सं० नि० १.१.१, ओवत्तणसुत्त)

- अहो, चिरकाल के बाद ऐसे ब्राह्मण को देखता हूँ जिसने निर्वाण प्राप्त कर लिया है, अर्थात् जो नितांत विमुक्त हो गया है।

भगवान को स्वयं मुक्त हुआ देख कर तथा उनकी शिक्षा से अन्य कह्यो को मुक्त हुआ देख कर अनेक समझदार देवताओं ने मोद और प्रसन्नता प्रकट की; भगवान और उनकी शिक्षा के प्रति प्रशस्ति-प्रशंसा प्रकट की।

एक बार वेण्डु (वेण्डु, अर्थात् विष्णु) नामक देवता भगवान के पास आया और उसने भगवान के सम्मुख यह गाथा गायी -

सुखिताव ते मनुजा, सुगतं पयिरुपासिय।  
दुज्जं गोतमसात्ते, अप्पमत्ता नु सिक्खरे ॥

(सं० नि० १.१.१३, वेणुपुराण)

- सुखी हैं वे मनुष्य जो सुगत की संगत करके शास्ता गौतम बुद्ध के शासन से अर्थात् शिक्षा से जुड़ कर, अप्रमत्त हो, उस शिक्षा का पालन कर रहे हैं।

### महासमय

हर एक सम्बन्धक संवृद्ध के जीवन में एक ऐसा अवसर आता है जिसे महासमय कहते हैं। धर्मचक्र प्रवर्तित करने के बहुत समय बाद, जब शास्त्रा की शिक्षा का वर्चस्व लोगों में पर्याप्त मात्रा में स्थापित हो जाता है और जब देवों और मनुष्यों में उनकी प्रसिद्धि-प्रशस्ति खूब फैल जाती है, तब महासमय का अवसर आता है। उस समय लोक-लोक के देव-ब्रह्मा उनके दर्शनार्थ एकत्र होते हैं।

नये-नये अरहत हुए पांच सौ शाक्य-पुत्रीय भिक्षुओं को साथ लिए हुए भगवान् जब कपिलवस्तु के समीप हिमालय के महावन में विहार कर रहे थे तब महासमय का अवसर आया, और -

दसहि च लोकधातूहि देवता येभ्युन सन्निपतिता होन्ति भगवन्तं दस्सनाय भिक्खुसङ्घञ्च।

(दी० नि० २.३.३१, महासमयसुत्त)

- भगवान् और भिक्षु संघ के दर्शनों के लिए दस लोकधातु, अर्थात् दस चक्रवालों के देवता एकत्र हुए।

ये देवता -

इन्द्रिमन्तो जुतिमन्तो, वण्णवन्तो यससिन्तो - ऋद्धिमान्, वृत्तिमान्, सुंदर और यशस्वी हैं, और  
मोदमाना अभिक्कामुं, भिक्खुनं समिति वन्।

(दी० नि० २.३.३६, महासमयसुत्त)

इतिच सो भावा सत्था देवमनुजानं - आटानाटिय

५९३

- वे मुदित मन से इस वन में भिक्षुओं के सम्मेलन में आये हैं।  
सर्वके सब इसी कामना से आये हैं कि -

पटुड्ढजतिमिखिलं, ओघतिज्जणमानसावं।  
दक्खेमोघतरं नागं, चन्दवं असितातिगं ॥

(दी० नि० २.३.४०, महासमयसुत्त)

जन्म से मुक्त, मैल से मुक्त, भव से तीर्ण, आसन्न रहित, कालिमा रहित चंद्रमा-सदृश, नाग-सदृश भगवान् बुद्ध का दर्शन करेंगे और उनके भिक्षु संघ का भी।

इस महान् उद्देश्य से इस सभा में सुब्रह्मा, परमात्मा, सनलुन्मार, तिस्र आदि ब्रह्मा आये, महाब्रह्मा आये। देवराज शक्र आये और उनसे भार्गवारा कर बलिपुत्र और प्रह्लाद सहित असुर आये। परस्पर मैत्रीपूर्ण और प्यार का भाव रखते हुए नाग और गरुड़ आये। चारों दिशाओं के चारों लोकपाल - महाराज धृतराष्ट्र, विलुङ्क, विरुपाक्ष और कुबेर दल-बल सहित आये और उन दिनों के अनेक प्रसिद्ध-प्रसिद्ध देवता जैसे पणाद, औपमन्दु, शक्र का सारथि मातलि, गंधर्व, चित्रसेन, देवपुत्र पंचशिख, महानाग, ऐरावण आये। मक्खलि गोसाल का शिष्य और प्रशंसक सहलिदेव भी आया। वरुण, सोम, अच्युत, हरि और विष्णु आये। अन्य अनेकानेक देव-ब्रह्मा आये।

### आटानाटिय

इसी प्रकार हम देखते हैं कि जब आटानाटिय सूत्र की घोषणा हुई, तब चारों लोकपालों के मुखिया, यक्षराज, महाराज कुबेर ने भगवान् के भिक्षु और भिक्षुणी, उपासक और उपासिकाओं की रक्षा में तत्पर इन देव सेनापतियों के नाम पिनार्ये -

इन्दो सोमो वरुणो च, भारद्वाजो पद्मापति।  
चन्द्रो कामसेहो च, किञ्चुपण्डु निषण्डु च ॥



पनावो ओपमञ्जो च, देवसूतो च मातलि।  
 विततेनो च गन्धव्यो, नवो राजा जनसभो॥  
 सातागिरो हेमवतो, पुणको कतियो गुब्बो।  
 सितको मुचलिन्यो च, वेस्सामिनो युगन्धरो॥  
 गोपालो सुप्पोधो च, हिरि नेत्ति च मन्धियो।  
 पञ्चालचण्डो आळवको, पञ्चुत्तो सुमनो सुमुब्बो।  
 दधिमुब्बो मणि माणिवो दीपो, अथो सेरिसको सह॥

(टी० नि० ३:३८३, आचान्दिम्वुत्त)

पिछले ढाई हजार वर्षों में, भारत के जन-समाज में, इनमें से कुछ देवों का उत्कर्ष हुआ, कुछ एक का अपकर्ष और बहुतों का तो नाम ही भुला दिया गया।

जो भी हो, महासमय के इस महासम्मेलन से वह सिद्ध होता है कि भगवान बुद्ध देव-ब्रह्माओं द्वारा अत्यंत पूजित-प्रतिष्ठित हो चुके थे और बहुतों के शास्ता भी थे।

### देवराज शक्र

उनके शिष्यों में प्रमुख था - देवराज शक्र।

भगवान बुद्ध का जीवन काल, जैसा ऊपर कहा गया है, वैदिक युग से विस्तृत सटा हुआ था। वैदिक युग में तब तक ब्रह्मा से ऊपर किसी ब्रह्म या परम ब्रह्म की अवधारणा नहीं हुई थी। उस युग में ब्रह्मा का ही बहुत महत्त्व था। लिपिटक में हम यज्ञ-तन्त्र ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ देखते हैं। परंतु वह ब्रह्मा के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है। यज्ञ-प्रधान वैदिक काल में ब्रह्मा से भी कहीं अधिक महत्त्व देवराज इंद्र यानी शक्र का था। शक्र जब पहली बार भगवान से मिलने गया तब वे समाधि में लीन थे। अतः उनसे मिल नहीं पाया। जब दूसरी बार गया, तब भी उनको समाधि में लीन देखा। परंतु इस बार उसका संकल्प भगवान से मिल कर ही जाने का था। देवताओं का शासक होने के कारण वह बहुबंधी था, इस कारण उसके लिए बहुत देर

तक प्रतीक्षा करना कठिन था। उसके साथ वेल्हपण्डु नामक वीणा लेकर पंचशिख गंधर्व आया था। ध्यानस्थ भगवान के पास सहसा जाना देवेंद्र ने उचित नहीं समझा। अतः जहां भगवान समाधिस्थ थे, उस वैदिक पर्वत की गुहा में पंचशिख को भेजा। वह उनके न अति दूर और न अति समीप छड़ा होकर अपनी वीणा बजाने लगा और गीत गाने लगा। वह वीणा के साथ सुर में सुर मिला कर गीत गाता था। सदा राग-रंग में अनुरजित रहने वाला गंधर्व ही तो था। उसके पास राग-रंग के सिवाय और क्या संगीत होता। वह अपनी प्रेयसी सूर्यवर्चसा के प्रति स्वरचित प्रणय गीत गाने लगा। परंतु गायन की अंतिम कड़ी में उसने शाक्य-पुत्र भगवान बुद्ध की बात जोड़ दी।

सक्यपुत्तोव ज्ञानेन, एकोदि निपको सत्तो।  
 अमत्तं मुनि त्रिगोसानो, तमहं सूरियवच्छसे॥

- जैसे एकांतसेवी मुनि शाक्यपुत्र परिपक्व, स्मृतिमान हो, ध्यान द्वारा अमृत की कामना करते हैं, ऐसे ही हे सूर्यवर्चसे! मैं तुम्हारी कामना करता हूँ।

यथापि मुनि नन्देय, पत्ता सव्योधिभुत्तमं।  
 एवं नन्देयं कल्याणि, मिसीभावं गतो तत्ता॥

(टी० नि० २:३४८, सक्यपुत्तुत्त)

- जैसे मुनि संवोधि प्राप्त कर आनंदित होते हैं, वैसे ही हे कल्याणी, मैं तुम्हारा समागम कर आनंदित होऊंगा।

पंचशिख वाद्य और गायन में निपुण था। उसके गीत के स्वर के साथ वीणा का स्वर मिला हुआ था। भगवान की समाधि टूटी। उन्होंने पंचशिख से कुछ वातचीत की। उचित अवसर देख कर शक्र ने पंचशिख को आदेश दिया कि वह भगवान को वह निवेदन करे कि -

सक्को, भन्ते, देवानमिन्दो सामब्बो सपरिज्जो भगवतो पादे सिरसा वन्दति।

- भन्ते, देवेंद्र शक्र अपने अमात्यों और परिजनों सहित भगवान के चरणों में शिर से वंदना करता है।

पंचशिख ने भगवान के सम्मुख यही दोहरा दिया। भगवान ने आशीर्वाद देते हुए कहा -

एवं सुखी होतु, पञ्चशिख, सक्को देवानमिन्दो सामन्वो सपरिज्जो।

(दी० नि० २:३५०, सक्कपक्कसुत्त)

- हे पंचशिख, देवेन्द्र शक्र अपने अमात्यों और परिजनों सहित सुखी होवे।

देवेन्द्र को भगवान से वार्तालाप करने का सुअवसर प्राप्त हो गया। उसने भगवान को बताया कि देवलोक में भगवान और उनकी शिक्षा तथा उस शिक्षा से प्राप्त हुए सत्कल की चर्चा होती रहती है और उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा भी।

ऐसी चर्चा सुन कर और उसी से प्रेरित होकर देवेन्द्र शक्र भगवान के दर्शनार्थ आया था। उसने भगवान से धर्मसंबंधी छः प्रश्न पूछे। उनका यथोचित उत्तर पाकर अत्यंत संतुष्ट एवं प्रसन्न हुआ; उसका हृदय गद्गद हुआ। उसने कर्मी औरों से भी धर्मसंबंधी ये प्रश्न पूछे थे, पर तब उसे बड़ी निराशा हुई थी। उसने बताया -

विचारि दीघमद्धानं, अन्वसेन्तो तथागतं। (दी० नि० २:३७०, सक्कपक्कसुत्त)

- बहुत दिनों तक तथागत की अन्वेषणा में, खोज में भटकता रहा।

मैं किन्हीं-किन्हीं एकांतवासी श्रमणों को संयुद्ध समझ कर उनके पास चला जाया करता था, परंतु बार-बार निराशा ही हाथ लगती थी। उनसे जब पूछता था कि भक्ति के लिए क्या करणीय है और क्या अकरणीय? भक्ति की प्रतिपदा क्या है? तो मुझे कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं मिलता था और जब वे तपस्वी मुझसे मेरा परिचय पूछ कर यह जान लेते कि मैं देवेन्द्र शक्र हूँ, तब वे उल्टे मुझसे ही प्रश्न करने लगते कि मुझे यह शक्र पद कैसे प्राप्त हुआ? तब मैं उन्हें अपनी जानकारी के अनुसार धर्म समझाता और इस प्रकार -

ते अज्जत्तसु ममयेव सावका सम्पज्जन्ति, न चाहं तेसं।

(दी० नि० २:३६७, सक्कपक्कसुत्त)

- वे मेरे शिष्य थावक वन जाते, न कि मैं उनका।

और फिर -

तेन अत्तमना होन्ति - वे इस बात से बड़े खुश होते, कि उन्होंने -

दिट्ठो नो वासवोति च - वासव (देवान शक्र) का दर्शन कर लिया।

ऐसे तपस्वियों की तुलना में शक्र ने जब भगवान को देखा, तो पाया कि वे तो सचमुच -

तण्हासल्लस्स हन्तां, बुद्धं अप्पटिगुणलं।

- तुष्णारूपी शूल को नष्ट करने वाले हैं, बुद्ध हैं, वेजोड हैं।

तो अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए कह उठा -

वं क्रोमसि ब्रह्मणो, समं देवेहि मारिस।

- हे मान्यवर, अपने देवों के साथ जो (नमस्कार) मैं ब्रह्मा को किया करता था,

तदब्जं तुद्धं कस्साम, हन्द सामं क्रोम ते।

- वह नमस्कार मैं आज से आपको ही करूंगा।

अब उसकी तथागत की खोज पूरी हुई और वह अत्यंत भाव-विभोर होकर कह उठा -

त्तमेव असि सम्बुद्धो - आप ही संबुद्ध हैं,

तुवं सत्था अनुत्तरो - आप ही सर्वोत्तम शास्ता हैं,

सदेवकस्सिं लोकस्सिं - देवताओं सहित सारे लोक में,

नत्थि ते पटिगुणलो - आपका कोई जवाब नहीं, आपका कोई जोड़ नहीं।

नहीं।

अथ धो सक्को देवानमिन्दो - तब देवेन्द्र शक्र ने,

पाणिना पथविं परामसित्वा तिव्वत्तुं - धरती को तीन बार छूकर,

उदानं उदानोसि - ये उल्लास-भरे प्रीति-वचन कहे,



नमो तस्मै भगवतो अहतो सम्मासबुद्धस्य ।

- नमस्कार है उन भगवान् अहंत सम्यक संबुद्ध को।

यों पुलक-रोमांच से भर कर, जब यह गद्गद वाणी कही तब -

सर्वकस्स देवानमिन्द्रस्स विजं वीतमलं धम्मवयं उवपादि -

- देवेंद्र शक्र को विरज, विमल धर्मवशु उत्पन्न हुए। उसने अनुभूति के स्तर पर यह सत्य जान लिया कि -

यं किञ्चि समुदयमं, सत्वं तं निरोधमस्मिन्ति ।

(सं० नि० २.३७०-३७१, सक्कमज्झिमसुत्त)

- जो कुछ उत्पाद स्वभाव वाला है, वह निरोध स्वभाव वाला भी है।

### आर्य शक्र

यों अनार्य से आर्य हुआ शक्र अब विलुक्त बदल गया। लगाता है यह वज्रधारी शक्र पहले वज्रा क्रोधी था। अब उसका सारा क्रोध दूर हो गया।

भगवान् के यह बोल उसके जीवन के संवल बन गये -

कोधं धेत्वा सुखं सेति, कोधं धेत्वा न सोचति ।

(सं० नि० १.१.७१, धेत्वासुत्त)

- क्रोध को नष्ट कर सुख से सोता है, क्रोध का नाश कर शोकमुक्त होता है।

अब शक्र क्रोधमुक्त हो गया। तभी उसने कहा -

न वो विराहं कुञ्जामि - मुझे क्रोध किये जमाना वीत गया।

कोधो मयि नावतिष्ठति - अब मुझमें क्रोध टिक नहीं पाता।

कुद्धाहं न फरुसं वृमि - न मैं क्रोध करता हूँ और न कठोर वाणी बोलता हूँ।

(सं० नि० १.१.२६८, दुव्वणियसुत्त)

स्वयं तो क्रोधमुक्त हुआ ही, वह अन्य देवों को भी क्रोध त्यागने का उपदेश देने लगा।

इतिपि सो भगवा सत्था देवमनुस्सानं - बुद्ध-चंदना एवं संघ-चंदना

५९९

मा वो कोधो अन्धमभि - क्रोध तुम्हें न जीते। (तुम्हीं क्रोध पर प्रभुत्व स्थापित करो)।

(सं० नि० १.१.२७१, अक्कंधमुत्त)

बुद्ध-शिष्य शक्र यों बुद्ध-वाणी बोलने लगा।

### बुद्ध-चंदना एवं संघ-चंदना

देवेंद्र शक्र के पुराने साराथि मातलि ने देखा, अब उसका मातलिक वैजयंत महल से उतर कर, रथ पर सवार होने के पहले हाथ जोड़ कर नमस्कार करता है। मातलि यह देख कर हैरान होता था। आखिर उससे रहा नहीं गया तो पूछ बैठा -

यं हि देवा मनुस्सा च, तं नमस्सन्ति वासव ।

- जिस आप शक्र को सारे देव और मनुष्य नमस्कार करते हैं, तो

अथ को नाम सो यस्सो, यं त्वं सक्क नमस्ससि ।

- वह कौन यक्ष है जिसको आप शक्र नमस्कार करते हैं ?

मातलि की उत्सुकता दूर करने के लिए शक्र ने उत्तर दिया -

यो इय सम्मासबुद्धो, अस्मिं लोके सदेवेके ।

अनोमनामं सत्थारं, तं नमस्सामि मातलि ॥

- देवताओं सहित सारे लोक में इस समय जो सम्यक संबुद्ध हैं, श्रेष्ठ शास्ता हैं, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ।

यह सुन कर मातलि बहुत प्रभावित हुआ और कह उठा -

अहमि ते नमस्सामि, ये नमस्ससि वासव ।

(सं० नि० १.१.२६५, सत्थावन्दनसुत्त)

- तिन (लोकश्रेष्ठ शास्ता को) वासव (शक्र) नमस्कार करते हैं, उन्हें मैं भी नमस्कार करता हूँ।

देवराज इंद्र केवल भगवान् बुद्ध को ही नमस्कार नहीं करता था, समय-समय पर भगवान् के शिष्यों को भी नमस्कार करता था। यह देख कर मातलि फिर पूछ बैठा -

**तं नमस्सन्ति तेविजा, सब्बे भुम्मा च खत्तिपा।**

- आपको त्रैविद्य ब्राह्मण नमस्कार करते हैं और धरती के सारे क्षत्रिय नमस्कार करते हैं, और -

**चत्तारो च महाराजा, तित्था च यत्तस्सिन्नो॥**

(सं० नि० १.१.२६४, गृह्यसूत्रभाष्य)

- ये चारों देवता, जो कि चारों दिशाओं के यशस्वी महाराज हैं, वे भी आपको नमस्कार करते हैं, तो फिर आप और किन्हें नमस्कार करते हैं?

शक्र ने जवाब दिया, भगवान के जो चिरकाल से प्रवर्जित शीलसंपन्न श्रावक हैं उनको और जो शीलवान रह कर परिवार पालने वाले गृहस्थ श्रावक हैं, उनको नमस्कार करता हूँ।

किसी अन्य अवसर पर मातलि ने फिर प्रश्न किया कि यह जो मां के गर्भ की गंदगी में पड़े रह कर जन्मते हैं और भूख-प्यास से प्रपीड़ित रहते हैं और जो स्वयं आपको पूजते हैं, उन गंदे शरीर वाले मनुष्यों को आप भला क्यों पूजते हैं?

त्तागो, शीलवान भिक्षुओं के गुण गाता हुआ शक्र, मातलि को इस पूजन का कारण समझाता है।

जिन भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों को स्वयं शक्र नमस्कार करता था, उनके प्रति अन्य देवताओं का श्रद्धालु हो जाना स्वाभाविक था। एक बार भगवान के शिष्य महाभोगल्लान तावत्तिस् देवलोक गये तब -

**निसीदि द्वा आवस्मा महामोगल्लानो पञ्चत्ते आत्तेने।**

- आद्युष्मान भोगल्लान विष्टे आत्तन पर बैठ गये।

उनके प्रति सम्मान प्रकट करता हुआ -

**सक्कंओपि द्वा देवानपित्तो अञ्जत्तं नीचं आत्तनं गहेत्ता एकमत्तं निसीदि।**

- देवेंद्र शक्र भी एक नीचा आत्तन लेकर एक ओर बैठ गया।

महामोगल्लान महाश्रद्धिवान थे। उस अवसर पर देवलोकवासियों ने महामोगल्लान की श्रद्धि देखी और उससे बहुत प्रभावित हुए। महामोगल्लान के लौट जाने के बाद शक्र की दासियों ने शक्र से पूछा, क्या यही आपके गुरु थे?

तब शक्र ने उत्तर दिया - नहीं, यह मेरे गुरु नहीं, मेरे गुरुभार्द महामोगल्लान थे। यह सुन कर दासियां चकित होकर बोलीं -

**यस्स ते सब्बहवारी एवंमहिद्धिको एवंमहानुभावो,**

- जबकि आपके गुरुभार्द ऐसे महाश्रद्धिवान और महानुभाव हैं,

**अहो नून ते सो भगवा सत्था।** (मं० नि० १.३९१.३९४, चूळपफासवग्गमुत्त)

- अहो, तो सचमुच आपके शास्ता भगवान (कैसे होंगे)?

अपने शास्ता भगवान बुद्ध की प्रशंसा करते हुए एक बार देवेंद्र शक्र ने कहा -

**एवं ओपनेत्थिक्कस्स धम्मस्स देसेत्तां,**

- यों निर्वाण के समीप ले जाने वाले धर्म के उपदेशक,

**इमिनापण्णेन समन्नागतं सत्थां -** और अन्यान्य धर्म अंगों से संपन्न शास्ता,

**नेव अतीतंते समनुपस्साम, न पनेत्तसहि अञ्जत्तेन भगवात्ता।**

(सं० नि० २.३९६, महामोक्खिमुत्त)

- (इन) भगवान को छोड़ कर न पहले कभी ऐसे किसी को देखा था और न ही आज देखता हूँ।

भगवान के प्रति शक्र की श्रद्धा अटूट थी। देवों का राजा अपनी देवमंडली सहित भगवान का शिष्य हो गया। यह अपने आपमें बहुत महत्त्वपूर्ण घटना थी। यही वह शक्र था, जिसके दर्शनों के लिए लोग लाखोंवर्ष रह कर रहे थे और जो उस युग का सर्वाधिक पूज्य देव था। यह जान, सुन कर लोगों को आश्चर्य होता था कि वह भगवान का श्रद्धालु



भक्त हो गया है और समय समय पर भगवान के दर्शनों के लिए मगध लोक में जाता रहता है।

लिच्छवियों का सेनापति महारि भगवान से मिलने आया। उसने भगव करके पूछा -

दिद्वो खो भन्ते, भगवता सक्को देवानभिन्तो?

- भन्ते, क्या भगवान ने देवेंद्र शक्र को देखा है?

भगवान ने उत्तर दिया -

दिद्वो खो मे, महारि, सक्को देवानभिन्तो। (सं० नि० १:१-२५९, महारिपुत्र)

- हां महारि, मैंने देवेंद्र शक्र को देखा है।

सच ही है। जहां एक ओर त्र्यंश शक्र के दर्शन के लिए आगुर रहते थे, वहां दूसरी ओर शक्र भगवान के दर्शनों के लिए आगुर रहता था। अक्सर देख कर मिलने आ ही जाना था। भगवान ने जो कहा, सच ही कहा।

निकामो निव्वनो नागो(नाथो), किस्स हेतु मुत्ता भणो?

(सं० नि० १:१३७, पायवानानुत्तिगण)

- निकाम हुए, निर्वाण-प्राप्त नाथ (भगवान बुद्ध) किसलिए झूठ बोलेंगे?

अब उनकी और क्या एपणा रह गयी जो उनसे झूठ बलवायेगी?

देवेंद्र शक्र तो भगवान का शिष्य और प्रशंसक था ही, अन्य अनेक देवी-देवता भी भगवान के श्रद्धालु प्रशंसक हो गये। इसका कारण केवल यही नहीं था कि उनका शासक शक्र भगवान का शिष्य बन गया था। वे देवी-देवता स्वयं भी भगवान की धर्म-देशना सुनते थे और उससे प्रत्यक्ष प्रभावित और लाभान्वित होते थे। भगवान की कल्याणकारिणी धर्म-देशना सुनना उन्हें बहुत प्रिय लगता था। उसमें जरा भी विघ्न उन्हें सहन नहीं होता था। इस तथ्य को उजागर करता हुआ एक दृश्य हमारे सामने आता है -

एक बार भगवान श्रावस्ती के जेतवन-विहार में भिक्षुओं को निर्वाण तथा निर्वाणगामी पथ के संबंध में धर्मोपदेश दे रहे थे। उनकी वाणी उत्तम

हृदयग्राही थी। भिक्षु दत्तचित होकर सुन रहे थे। कोई एक वाक्षिणी उधर से गुजर रही थी। वह भी वहीं रुक गयी और भगवान का प्रवचन सुनने लगी। उसे बहुत रस आने लगा। वाक्षिणी के साथ उसकी पुत्री उत्तरा और पुत्र पुनर्वसु था। वच्चे तो वच्चे थे, शोरगुल करने लगे। माता को यह अच्छा नहीं लगा। वह वच्चों को चुप कराती हुई बोली -

तुण्ही उत्तरिके होहि - अरी उत्तरिके, चुप हो जा,

तुण्ही होहि पुनव्वसु - अरे पुनर्वसु, चुप हो जा,

ताकि मैं श्रेष्ठ श्राव्यपुत्र का धर्म-उपदेश सुन सकूं।

भगवान निर्वाण का उपदेश दे रहे हैं, जो सारी ग्रीधियां खोलने वाला है। इस समय इस धर्म में मेरी श्रद्धा बहुत बढ़ती जा रही है। संसार में पुत्र प्रिय होता है, पति प्रिय होता है, परंतु यह भक्ति का मार्ग मुझे उनसे भी अधिक प्रिय लगता है। कोई भी पुत्र या पति या प्रिय जन दुःखों से मुक्त नहीं कर सकता, जैसे कि यह सद्धर्म प्राणियों को दुःखों से मुक्त कर देता है। इस जरा-मरण संयुक्त दुःखमय संसार में जरा-मरण से मुक्त हो सकने के लिए जिस धर्म का अभ्युदय हुआ है, उसे मैं सुनना चाहती हूं।

तुण्ही होहि पुनव्वसु - अरे पुनर्वसु, तू चुप हो जा।

पुनर्वसु ने उत्तर दिया -

अम्मा न व्याहरिस्सामि - अम्मा, अब मैं नहीं बोलूंगा।

तुण्हीभूतायमुत्तरा - उत्तरा भी चुप है।

तू धर्म सुन। धर्म का सुनना तेरे लिए सुखकर है।

मां प्रसन्न होकर बोली -

सधु खो पण्डितो नाम, पुत्तो जातो उरस्सयो।

- मेरी कोख से जन्मे हे पुत्र, तुम पंडित हो, समझदार हो, तुम धन्य हो।

धर्म सुनते-सुनते श्रद्धालु वाक्षिणी को चारों आर्यसत्त्वों का साक्षात्कार हो गया, अर्थात् वह स्रोतापन्न हो गयी, तो भाव-विभोर होकर बोल उठी -

पुनव्यसु सुखी होहि - हे पुनर्वसु, तुम सुखी होओ।

अजहहि समुगता - आज मेरा उत्थान हुआ, उन्नयन हुआ।

दिद्वानि अरिक्त्वानि - आर्यसत्त्वों का दर्शन हुआ।

उत्तरापि सुणतु मे - उत्तरे, तू भी मेरी बात सुन।

(सं० नि० १.१.२४१, पुन्यसुण)

हम देखते हैं कि घर-गृहस्थ की जिम्मेदारी में उलझी हुई एक यक्ष-माता भगवान के प्रवचनों से किस प्रकार प्रभावित होती है और लाभान्वित होती है।

ऐसे एक नहीं, न जाने कितने देवता भगवान की शिक्षा से प्रभावित और लाभान्वित हुए।

### राहुल को उपदेश

जब भगवान ने राहुल को अंध-वन में ले जाकर धर्मोपदेश दिया, तब अनेक सहस्र देवता यह सोच कर उनके साथ हो लिए कि -

अज्ज भगवा आयस्सन्तं राहुलं उत्तरे आसवानं वये विनेस्सति।

- आज भगवान आयुष्मान राहुल को आसवों के क्षय की ओर ले जाने वाली आगों की शिक्षा देंगे।

भगवान के प्रशिक्षण को देवताओं ने भी सुना। इससे राहुल ने अरहंत फल प्राप्त किया और -

तात्तव्य अनेकानं देवतासहस्रानं विखं वीत्तमलं धम्मचवयुं उदमादि -

- उन अनेक सहस्र देवताओं को विरज, विमल धर्म-चक्षु उत्पन्न हुए, जिनसे वे जान सके कि -

यं किञ्चि समुदयधम्मं, सव्यं तं निरोधधम्मन्ति।

(सं० नि० ३.४१६, ४१९, वृळ्ळाहुलवाटुत्त)

जो समुदय स्वभाव वाले हैं, वे सभी निरोध-स्वभाव वाले भी हैं।

अर्थात् निरोध का प्रथम साक्षात्कार कर घ्रातापन्न हुए।

### प्रियंकर माता

देवताओं को भगवान के उपदेश प्रिय लगते थे और इससे उनका प्रत्यक्ष लाभ होता था। अतः उसमें किसी भी प्रकार का विज्र उन्हें अच्छा नहीं लगता था।

भगवान की बतायी धर्म-शिक्षा उनके भिक्षु भी देते थे। देवता उसे भी इसी प्रकार सुनने को आतुर हो उठते थे। एक समय भिक्षु अनिरुद्ध जेतवन विहार में सुवह-सुवह धर्मोपदेश का पाठ कर रहे थे। समीप ही एक यक्षिणी दत्तचित्त हो सुन रही थी। इतने में उसका वच्चा प्रियंकर शोर मचाने लगा। मां ने अपने पुत्र को चुप कराते हुए कहा -

मा सद्दं करि पियङ्कर - हे प्रियंकर, तू शोर मत कर।

भिक्षु धर्मोपदेशों का पाठ कर रहा है। यदि हम धर्मोपदेशों को जानें और उनके अनुसार जीवन जीएं तो हमारा हित होगा।

अपि मुच्चेम पिसावयोनिया - हम भी इस पिशाच योनि से मुक्त हो जायेंगे।

(सं० नि० १.१.२४०, पियङ्करसुत्त)

### शुक्रा

जिन देवों को भगवान के उपदेशों से लाभ हुआ, उनके मन में यह भाव जागना स्वाभाविक था कि ऐसा ही कल्याण औरों का भी हो। और भाव जागना स्वाभाविक था कि ऐसा ही कल्याण औरों का भी हो। और यही हुआ। अनेक यक्ष और देव मनुष्यों को सद्धर्म की ओर प्रेरित करने में अपना सौभाग्य समझने लगे।

एक समय भगवान राजगृह के वैलुवन में विहार कर रहे थे। उन दिनों शुक्रा नाम की भिक्षुणी एक बड़ी जनसभा में धर्मोपदेश कर रही थी। लोग तन्मय होकर सुन रहे थे। शुक्रा के प्रति अतीव श्रद्धा रखने वाले एक यक्ष के मन में यह भाव जागा कि इस नगर के ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसा कल्याणकारी धर्मोपदेश सुनें और अपना कल्याण साध लें। इसी एहिपसिक्को के भाव से प्रेरित होकर वह यक्ष -



### राजगृहे राधिकाय राधिकं

- राजगृह के एक राध-पथ से दूसरे राध-पथ पर अर्थात् गली-नली के सड़क-सड़क पर, और

सिद्धाटकन सिद्धाटकं - चौगृहे से चौगृहे पर,

इन गाथाओं को गाना और लोगों को उद्बोधित करता हुआ धूम लगा।

किं मे कता राजगृहे मनुस्सा - अरे राजगृह के लोगो, तुम क्या कर रहे हो?

मधुपीताव सेयरे - क्या मंदिरा पीकर सो रहे हो?

ये सुक्कं न पयिरुप्पासन्ति - अरे, शूद्रा भिक्षुणी के प्रवचन क्यों नहीं सुनते?

देसेन्ति अमत्तं पदं - जो अमृत पद निर्वाण का उपदेश दे रही है।

(सं० नि० १.१.२४३, पठमसुक्कगुत्त)

समझदार लोग उस अमृत का पान कैसे ही कर रहे हैं जैसे कि कोई प्यासा मुसाफिर मेघ के जल का पान करता है।

लोक कल्याण की कैसी उदात्त भावना जागी इस यक्ष में?

### शिवक यक्ष

भगवान बुद्ध और उनकी शिक्षा से प्रभावित और लभान्वित हुए यक्ष लोगों को कैसे भगवान की चरण-शरण लेने के लिए प्रोत्साहित करते थे, इसका एक और उदाहरण हमारे सामने आता है। श्रावस्ती का धनी सेठ अनाथापिंडिक किसी कार्य से राजगृह आया। वहां उसने सुना कि-

बुद्धो किं लोके उप्पवो - संसार में बुद्ध उत्पन्न हुए हैं।

उसने यह भी जान लिया कि इस समय वे नगर के बाहर विहार कर रहे हैं। वह उनके दर्शन के लिए आतुर हो उठा। रात का समय था। नगर के द्वार बंद थे। भरो होने पर खुलेंगे, तभी भगवान के दर्शनार्थ वह बाहर

जा सकेगा। लाचारी थी। वह बुद्ध का चिंतन करते-करते सो गया, पर उसे लिए रात बितानी कठिन हो गयी। भरो हो गया - समझकर रात में कई बार उठा। आखिरकार भरो होने के पहले ही आतुरतावश उठ कर चल पड़ा और नगर के श्मशान द्वार पर जा पहुँचा। यह दरवाजा उसे खुल मिला। नगर के बाहर निकलते ही उसने देखा, बहुत अंधेरा है, कहीं प्रकाश का नामोनिशान नहीं है। वह भयभीत हुआ। उसे बहुत घबराहट हुई और उसने उल्टे पांव लौटने का निर्णय किया। जब वहां के रहने वाले शिवक नामक यक्ष ने यह देखा तो उसके मन में करुणा जागी। गृहपति अनाथापिंडिक कहीं भगवान के दर्शनों से वंचित न रह जाय। अतः उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए यक्ष ने आवाज लगायी -

अभिवक्कम गहपति, अभिवक्कम गहपति!

- हे गृहपति, आगे बढ़। हे गृहस्थ, आगे बढ़।

अभिवक्कमनं ते सेय्यो - तेरे लिए अभिक्रमण यानी आगे बढ़ना ही श्रेयस्कर है।

नो पटिवक्कमनं - न कि प्रतिक्रमण अर्थात् पीछे हटना।

(सं० नि० १.१.२४२, सुत्तसुत्त)

शिवक यक्ष ने गृहपति को इस प्रकार प्रोत्साहित कर लौटने से बचा लिया और उसे भगवान तक पहुँचा दिया। अनाथापिंडिक निहाल हो गया। यों ब्रह्मा, देव और यक्षों ने भगवान से धर्म सीख कर उनके लोक कल्याणकारी अभियान में सहयोग दिया। मनुष्यों और देवताओं में उनकी शिक्षा फैली और भगवान देव-मनुष्यों के शास्ता कहलाये।

### राजा और प्रजा

देवमनुस्सानं का जहां एक अर्थ होता है - देवलोक के देवता और मनुष्यलोक के मनुष्य, वहां एक और अर्थ होता है - राजा और प्रजा। उन दिनों राज्य-शासक को भी देव कहते थे। देवलोक के देवताओं के साथ-साथ देश के अनेक शासक और उनकी प्रजा के लोग भी भगवान के

शिष्य हो गये थे। भगवान बहुतों के शास्ता थे। संसार का कोई भी अन्य धर्मगुरु अपने जीवनकाल में इतना पूज्य और प्रतिष्ठित नहीं हो पाया। भगवान सचमुच अनुपम शास्ता थे। शक्तिशाली से शक्तिशाली भगवद् और प्रजा के दुर्बल से दुर्बल व्यक्ति; धनी से धनी गृहस्थ और समाज के गरीब से गरीब दुखिदार भगवान की शिक्षा से प्रभावित हुए और संशुद्ध उनके अनुगामी बन कल्याणलार्भी हुए।

### महाराज विंविसार

महाराज विंविसार काशी, अंग और मगध जनपद का अधिपति होने के कारण उन दिनों के महाप्रातापी शासकों में से एक था। बुद्धत्व प्राप्ति के पूर्व जब बोधिसत्त्व मगध की राजधानी में भिक्षाचारिका कर रहे थे, तभी महाराज विंविसार उनकी ओर आकर्षित हुआ। उसने उन्हें गृहत्यागी का जीवन छोड़ कर अपने साथ राजसी भोग भोगने का प्रलोभन दिया। पर असफल रहा। तब उनसे वचन लिया कि बुद्धत्व प्राप्त कर वे उसे धर्म-देशना देने उसकी राजधानी में अवश्य पधारेंगे। भगवान ने अपने वचनों का पालन किया। सम्यक संबोधि प्राप्त कर और धर्मचक्र प्रवर्तन कर वे राजगृह आये। विंविसार उनके उपदेशों से लभान्वित हुआ। उसे स्रोतापन्न अवस्था प्राप्त हुई। वह जीवनभर भगवान का परम श्रद्धालु अंजलिबद्ध उपासक बना रहा। जब कृतधन पुत्र अजातशत्रु ने उसे कैद कर लिया और यंत्रणा देते हुए उसका प्राणान्त किया, तब उस मरणांतक पीड़ा के समय भी वह श्रद्धापूर्वक भगवान की ही याद करता रहा, उनके ही गुण गाता रहा।

सो खो पनापि, भन्ते, अहोसि बुद्धे पत्तवो धम्मं पत्तवो सद्धं पत्तवो सीलेशु परिपूरकासी।

- भन्ते, वह बुद्ध के प्रति, धर्म के प्रति और संघ के प्रति जीवनपर्यंत श्रद्धालु बना रहा और शील से परिपूर्ण रहा।

याव मरणकालापि राजा मागधो सैनियो विंविसारो भगवन्तं कित्तयमानरूपो कालङ्कतो।

(शी० नि० २, ३७७, जनवसभसुत्त)

- मृत्यु के समय भी मगधराज श्रेणिक विंविसार ने भगवान का गुणगान गाते हुए ही प्राण छोड़े।

### महाराज प्रसेनजित

महाराज प्रसेनजित कोशल राज्य का स्वामी था। शाक्यों का जनतंत्र कपिलवस्तु भी उसके अधीन था। इसी प्रकार कोलिय, मल्ल, मौर्य और कालामा प्रदेश भी।

पहली ही मुलाकात में उसने उन दिनों के अन्य धर्माचार्यों की तुलना में भगवान की उम्र कम देख कर उनके बुद्धत्व पर संदेह प्रकट किया। परंतु भगवान के उत्तर से संतुष्ट हुआ।

(सं० नि० १, १, ११२, दससुत्त)

भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा बढ़ते-बढ़ते ही बढ़ी। अनन्य श्रद्धा पुष्ट होने में कुछ समय लगा। यत्कि उसकी रानी मल्लिका में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा जल्दी जागी। एक बार मल्लिका ने भगवान के किसी वचन का अनुमोदन किया, तो प्रसेनजित को बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि मल्लिका भगवान की अंध-भक्त हो गयी है। अतः उसने मल्लिका को धिक्कारते हुए कहा -

एवमेव खो त्त्वं, मल्लिके, यज्जदेव सम्पणो गोतमो भासति, तं तदेवस्स अहममुमेवसि।

- मल्लिका, जैसे जैसे श्रमण गौतम कहता है, वैसे-वैसे ही तू उसका अनुमोदन करती है।

और फिर फटकारते हुए बोला -  
वरपि, रे मल्लिके, विनस्ससि।

(सं० नि० २, ३५५, विवज्जातिकसुत्त)

- चाल हट मल्लिका, तेरा नाश हो।

जिसने अपनी प्रिय रानी मल्लिका को बुद्ध-भक्त होने के कारण मरने का अभिशाप दिया, उसी प्रसेनजित ने एक अवसर पर भगवान की परीक्षा लेने का भी दुस्साहस किया। भगवान श्रावस्ती के पुराराम विहार के बाहर बैठे थे। प्रसेनजित उनसे मिलने आया हुआ था। इतने में -



सत्त च जटिला, सत्त च निगण्वा, सत्त च अवेलका, सत्त च एकसादिसु,  
सत्त च परिब्बाजका,

(सं० नि० १.१.१२२, सत्तजटिलसु)

- सात जटाधारी, सात निर्ग्रथ, सात नन, सात एकवस्त्रधारी और  
सात परिव्राजक -

सामने सड़क पर से गुजरे। राजा प्रसेनजित जानता था कि ये सब के  
सब उसके राजकीय जासूस हैं, जो नाना प्रकार के छद्मवेष धारण कर  
उसके लिए जासूसी करते हैं। लगता है वह भगवान को जांचना चाहता था।  
इसलिए उन छद्मवेषी जासूसों के प्रति आमुख हो, उसने हाथ जोड़ कर  
नमस्कार किया और तीन बार अपना नाम सुनाया। उसने फिर भगवान से  
कहा कि ये सब के सब अरहंत हैं अथवा अरहंत-मार्ग-गामी हैं। भगवान ने  
वस्तु-स्थिति जानी और उसके कथन को अस्वीकार करते हुए कहा कि ये  
सब काम-भोगी गृहस्थ हैं। इस पर प्रसेनजित ने तुरंत स्वीकार कर लिया कि  
ये उसके राज्य के जासूस हैं।

प्रसेनजित भगवान का समवयस्क था और कम उम्र में ही उनके संपर्क  
में आ गया था। जब उसकी अस्सी वर्ष की पकी हुई अवस्था हुई, तब तक  
उसने भगवान को भली-भांति जांच-परख लिया था। अन्य धर्माचार्यों की  
तुलना में उनकी महानता भी देख ली थी। अब वह पूर्णतया आश्वस्त था।  
उस समय उसने अपनी गहन श्रद्धा प्रकट की, वह अद्भुत थी। उसने  
भगवान के चरणों पर अपना सिर रखा और श्रद्धावहल हो उन्हें घूमने  
लगा। उन्हें हाथों से दबाने लगा और श्रद्धापूर्वक अपना नाम सुनाने लगा।

राजाहं, भन्ते, पसेनदि कोसलो, राजाहं, भन्ते, पसेनदि कोसलो।

-भंते, मैं कोशल का राजा प्रसेनजित हूं, भंते, मैं कोशल का राजा  
प्रसेनजित हूं।

ऐसी अद्भुत श्रद्धा प्रकट करने का कारण पूछने पर उसने भगवान से  
कहा -

अयमिं खो मे, भन्ते, भगवति धम्मचर्यो होति।

- भंते, भगवान से मेरा धर्म-अन्य है अर्थात् धर्म का संबंध है।

इतिपि सो भगवा सत्त्वा धम्मजुस्सगं - महाराज पुष्करसाति

५११

सम्मासम्बुद्धो भगवा - भगवान सम्यक संबुद्ध हैं।

स्वास्खलतो भगवता धम्मो - भगवान का धर्म सुआख्यात है।

सुप्पटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो - भगवान का श्रावक संघ सुप्रतिपन्न है।

उत्तमो भगवान के साथ अपना सांसारिक संबंध भी प्रकट किया।

उत्तमो भगवान के साथ अपना सांसारिक संबंध भी प्रकट किया।

पुन चपरं, भन्ते, भगवापि खत्तियो, अहमिं खत्तियो;

- और फिर भंते भगवान भी क्षत्रिय हैं, मैं भी क्षत्रिय हूं;

भगवापि कोसलो अहमिं कोसलो - भगवान भी कोशलदेशीय हैं, मैं भी  
कोशलदेशीय हूं;

भगवापि आसीतिको, अहमिं आसीतिको - भगवान भी अस्सी वर्ष के  
हैं, मैं भी अस्सी वर्ष का हूं।

(म० नि० २.३६६-३७४, धम्मवेत्तिवसुत्त)

इस घटना के कुछ समय बाद ही कोशलेश प्रसेनजित का देहांत हो  
गया। जीवन के अंतिम क्षणों तक वह भगवान के प्रति परम श्रद्धालु बना  
रहा।

### महाराज पुष्करसाति

गांधार नरेश पुष्करसाति मगध नरेश बिंबिसार का अनदेखा पत्रमित्र  
था। जब उसे बिंबिसार के एक पत्र द्वारा यह सूचना मिली कि संसार में बुद्ध  
उत्पन्न हुए हैं और भव-संसार से सर्वथा विमुक्त होने की साधना-विधि  
सिखाते हैं तो उसमें अपूर्व धर्म-संवेग जागा। राज-वैभव त्याग कर उसने  
परिव्राजक का बाना पहना और भगवान के दर्शनार्थ गांधार देश की  
राजधानी तक्षशिला से मगध की राजधानी राजगृह की ओर पैदल चल  
पड़ा। इस लंबी यात्रा के बाद जब वह राजगृह पहुँचा तब शाम हो जाने के  
कारण नगर के दरवाजे बंद हो चुके थे। अतः रात बिताने के लिए नगर के  
बाहर एक कुम्हार की धर्मशाला में ठहरा। भगवान भी श्रावस्ती के जेतवन  
से चल कर उसी शाम राजगृह पहुँचे और रात बिताने के लिए उसी  
धर्मशाला में टिके। पुष्करसाति भगवान को नहीं पहचान पाया। रात के

अंतिम पहर में भगवान ने उससे बातचीत की और विपश्यना की गंभीर धातु विभंग देशना दी। इसे सुन कर गांधार नरेश पुष्करसाति ने भगवान की बतायी विधि से साधना करते हुए अनागामी अवस्था प्राप्त की। तब उसने भगवान को पहचाना। अत्यंत श्रद्धावद्गुल होकर भगवान को नमस्कार करते हुए, उसने ये प्रीति-वाक्य अभिव्यक्त किये -

सत्था किर मे अनुप्पत्तो - अहो, मुझे शास्ता मिल गये।

सुगतो किर मे अनुप्पत्तो - अहो, मुझे सुगत मिल गये।

सम्मासस्युद्धो किर मे अनुप्पत्तो - अहो, मुझे सम्यक संवृद्ध मिल गये।

(म० नि० ३:३७०, धातुविभक्त्युक्त)

भोर होते-होते पुष्करसाति का शरीरान्त हो गया। इस प्रकार वह मृत्यु के पूर्व भगवान का शिष्य बन कर निर्वाणलभी हुआ।

### राजा तिस्र

सिंध के उत्तर में सोवीर देश की राजधानी रोहव का नरेश तिस्र भी गांधार नरेश की भांति महाराज विविहार का पत्रमित्र था। उसके एक पत्र से प्रभावित होकर वह भी राजपाट छोड़ कर भगवान से मिलने आया। भगवान के सान्निध्य में उसने विपश्यना का अभ्यास किया और अरहंत अवस्था प्राप्त की। मुक्त अवस्था में प्रसन्नता भरा उद्गार प्रकट करते हुए उसने कहा -

हित्ता सत्तपलं कंसं, सोवण्णं सत्ताविकं - कांसे और सोने के सुंदर बहुमूल्य राजसी पात्रों को त्याग कर

अग्गहिं मत्तिकपत्तं - मैंने यह मिट्टी का भिक्षापात्र ग्रहण किया है।

इदं द्दुत्तियाभिसेवनं - मेरा यह दूसरा अभिषेक हुआ।

(धेराना० ९७, तिस्रसंवेरगाथा)

राज्याभिषेक से कहीं उत्तम यह मुक्ति का अभिषेक है।

### राजा भदिय

सम्यक संबोधि प्राप्त करने के बाद जब भगवान कपिलवस्तु गये, तब सम्यक धर्म-देशना ने महाराज शुद्धोदन, महारानी प्रजापती, कुमार राहुल, उनकी धर्म-देशना, राजा दंडपाणि सहित शाक्य और कोलिय परिवार के राहुल-माता यशोधरा, राजा दंडपाणि सहित शाक्य और कोलिय परिवार के अन्य अनेक लोगों को कृतार्थ किया। अनेक लोग भिक्षु संघ में सम्मिलित हुए। भगवान का चचेरा भाई अनुरुद्ध भी प्रव्रजित होने के लिए आतुर हो उठा। परंतु अत्यंत सुकुमार होने के कारण उसकी मां उसे रोकती रही। जब वह किसी प्रकार भी नहीं माना, तब उसे एक शर्त पर अनुमति दी गयी कि यदि उसका मित्र गोधिय-पुत्र शाक्य राजा भदिय भी उसका साथ दे, तब वह भले प्रव्रजित हो जाय। शाक्यों का शासन जनतंत्रीय था। जनतंत्रीय वह भले प्रव्रजित हो जाय। शाक्यों का शासन जनतंत्रीय था। जनतंत्रीय संसद के सभी सदस्य राजा कहलाते थे और प्रत्येक के जिम्मे किसी न किसी शासन-विभाग का दायित्व होता था। भदिय उस समय जनतंत्र का जन्मेदार राजा था। माता जानती थी कि वह कभी भी घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा, परंतु अनुरुद्ध ने उसे वचनबद्ध कर प्रव्रज्या के लिए तैयार कर लिया। राजा भदिय और अनुरुद्ध, आनंद, भृगु, किम्मिल और देवदत्त के साथ भगवान के पास प्रव्रजित हुए। भगवान की बतायी साधना का अभ्यास करते हुए भदिय शीघ्र ही अरहंत अवस्था को प्राप्त हुए। उस अनुराग अवस्था का जीवन जीते हुए उनके मुँह से यह प्रीतिवृक्त उद्गार निकल पड़ा -

अहो सुखं, अहो सुखं।

अन्य भिक्षुओं ने समझा कि यह वचनबद्ध हो जाने के कारण वेमन से प्रव्रजित हुआ है और अपने गृहस्थ जीवन के राजसी सुखों को याद कर ऐसे उद्गार प्रकट कर रहा है। भगवान ने उन अवोध भिक्षुओं का भ्रम दूर करने के लिए उनके सम्मुख भदिय को बुलाया और उससे इन उद्गारों का कारण पूछा। भदिय ने स्पष्ट किया - जब कोई राजा के पद पर होता है तब उसकी सुरक्षा का कड़ा प्रबंध किया जाता है। महल के भीतर भी, बाहर भी, नगर के भीतर भी, बाहर भी, जनपद के भीतर भी, बाहर भी, सुरक्षा की बहुत



चुस्त व्यवस्था होती है। यह सब होते हुए भी राजा की जान को खतरा न प्य रहता है। इसी का उल्लेख करते हुए गोथिय-पुत्र भदिय ने कहा -

एवं रयिचतो गोपितो सन्तो - यों पहरों के बीच सुरक्षित रखा हुआ भी मैं सदा,

भीतो उच्चिगो उसस्झी उज्जासी विहासिं - भयभीत, उद्दिग्न, संशंक और संत्रस्त रहता था,

और अब अकेला ही अरण्य में रहते हुए, पेड़ के तले रहते हुए, शून्यागार में रहते हुए भी,

अभीतो अनुच्चिगो, अनुसस्झी, अनुज्जासी - अभीत, अनुद्दिग्न, अशंक और असंत्रस्त रह कर,

अप्पोसुक्खो पन्नलोमो पदत्तवुत्तो, मिगभूतेन वेत्ता विहासि - अनुसुक, शांत और पराये दान पर संतुष्ट रह कर, मृग की तरह विश्वस्त होकर विहार करता हूँ।

यह देख कर ही मेरे मुँह से उदान के वाक्य निकले -

अहो सुखं, अहो सुखं।

(उदा० ३०, भदियवुत्त)

राजा भदिय का भगवान की शरण में आना परम फलदायी हुआ। देवदत्त को छोड़ कर अन्य राजकुमारों का भी कल्याण हुआ।

### राजा महाकप्पिन

उन दिनों के सीमांतप्रदेश की राजधानी कुक्कुटवती थी। संभवतः वह आज के बलूचिस्तान की क्वेटा नगरी थी। वहाँ का राजा महाकप्पिन अत्यंत मेधावी था। व्यापार के लिए श्रावस्ती में आए हुए किन्हीं व्यापारियों से उसने जाना कि कोशल देश में बुद्ध उत्पन्न हुए हैं और वे भवमुक्ति के लिए शुद्ध धर्म सिखाते हैं। यह सुन कर राजा के मन में धर्म-संवेग जागा और वह भगवान से मिलने श्रावस्ती चला आया। वहाँ उनकी वतायी विधि के अनुसार पुरुषार्थ करते हुए उसने अरहंत अवस्था प्राप्त कर ली। महाकप्पिन अद्भुत धर्मोपदेशक थे, अत्यंत प्रज्ञावान थे। भगवान ने उन्हें अग्र

हीतिपि सो भगवा सत्था देवमनुसांनं - अन्य पांच सौ शाक्य-कोलिय राजकुमार ६१५

धर्मोपदेशक की उपाधि दी। उनके उद्गार वड़े प्रेरणादायक हैं। एक उदाहरण है -

जीवते वापि सम्पज्जो, अपि वित्तपरियय्यो।

- धनहीन होने पर भी सप्रज्ञ व्यक्ति जीवत है। परंतु

पज्जाय च अलाभेन, वित्तवापि न जीवति।

- प्रज्ञाविहीन व्यक्ति धनवान हो तब भी अजीवित है यानी मृत ही

है।

(धेरगा० ५५०, महाकप्पिनत्थेरगाथ)

### अन्य पांच सौ शाक्य-कोलिय राजकुमार

राजा भदिय के साथ जो शाक्य-कोलिय राजकुमार आये और भगवान के शिष्य हुए, उनके अतिरिक्त कालांतर में दो सौ पचास शाक्य राजकुमार और दो सौ पचास कोलिय राजकुमार भगवान से प्रव्रजित हो, उनके अनुगामी हुए। ये पांच सौ राजकुमार रोहिणी नदी के पानी के लिए परस्पर रक्तपात पर उतारू थे। भगवान ने उन्हें इस दुष्कर्म से बचाया और प्रव्रजित कर अरहंत अवस्था तक पहुँचाया। ये वही पांच सौ अरहंत भिक्षु थे, जो भगवान के साथ हिमालय के महावन में विहार कर रहे थे, जबकि महासमय का अवसर आया और भगवान सहित इन पांच सौ अरहंतों के भिक्षुसंघ के दर्शनार्थ भिन्न-भिन्न चक्रवालों के देव-ब्रह्म एकत्र हुए थे।

### अभय राजकुमार

अभय राजकुमार महाराज विंविसार का पुत्र था। अपने पूर्व आचार्य के उक्ताने पर वह भगवान बुद्ध से विवाद करने गया परंतु भगवद्-वाणी सुन कर भगवान का शिष्य हो गया। कुछ समय बाद जब अजातशत्रु द्वारा महाराज विंविसार की हत्या कर दी गयी, तब यह बहुत व्यथित हुआ और प्रव्रजित होकर भगवान के भिक्षु संघ में सम्मिलित हो गया। वहाँ

मुक्तिदायिनी विप्रश्रवना का अभ्यास करते हुए उसे अरहंत पद प्राप्त हुआ।  
उस समय उसने यह उल्लासभरी गाथा गायी -

सुखा सुभासितं वाचं, बुद्धसादिच्यवन्मुनो - आदित्यवंधु भगवान् मुने  
का सदुपदेश मुन का,

पचव्यधि हि निपुणं - प्रतिवेदन करके देखने में, अर्थात् विप्रश्रवना  
साधना द्वारा पंचकंधों को अलग-अलग करके देखने में कैसे ही निपुण हो  
गया,

वालगां उमुना यथा - जैसे कि तीर द्वारा बाल के अग्र भाग को बांधा  
जाता है।

(ध्याना० २६, अभयलक्षणम्)

### वोधि राजकुमार

कौशाम्बी का वोधि राजकुमार भगवान के प्रति अत्यंत श्रद्धालु था।  
उसने एक नया महल बनवाया, जिसके गृह-प्रवेश के अवसर पर उसने संघ  
सहित भगवान को भोजन के लिए आमंत्रित किया। भगवान समय पर  
पहुँच गये। वोधि राजकुमार महल के नीचे उनकी अगवानी के लिए खड़ा  
था। भगवान के आते ही उसने उन्हें महल की सीढ़ियों पर चढ़ने का  
निवेदन किया। उसने भगवान के सम्मान में महल की सीढ़ियों पर सफेद  
धुस्से बिछा रखे थे। भगवान ने उन पर पांव नहीं रखा। आनंद ने वोधि  
राजकुमार से कहा -

संहरतु राजकुमार, दुस्मानि - राजकुमार धुस्सों को समेट ले,

न भगवा चेलपटिकं अकमिससति - भगवान चेल-पटिके पर अर्थात्  
कपड़े के पांवड़ों पर पैर नहीं रखेंगे।

पच्छिमं जनतं तथागतो अनुक्रमति - भावी जनता पर भगवान अनुक्रम  
कर रहे हैं।

भगवान ऐसी कोई गलत परंपरा स्थापित नहीं किया चाहते थे, जिससे  
कि भावी पीढ़ी के आचार्यों को पांवड़ों पर चलने की परिपाटी बने और  
भक्तों को यह अशोभनीय बौद्ध उठाना पड़े।

कांजनोपरंतं भगवान ने धर्म-देशना दी। उन्होंने वोधि राजकुमार के  
एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि यदि योग्य पात्र हो, तो प्रातः  
पूर्व स्नान किया हुआ व्यक्ति भगवान के बताये हुए मार्ग पर चल कर शाम  
नक्ष और शाम को प्रशिक्षित किया हुआ व्यक्ति सुबह तक मुक्त-अवस्था  
को प्राप्त कर सकता है। यह सुन कर प्रसन्न-चित्त हो, वोधि राजकुमार ने  
हृदय के वचन कहे -

अहो बुद्धो, अहो धम्मो, अहो धम्मस्स स्यावसत्ताता!

(म० नि० २.३३६.३४५, वोधिराजकुमारसुत्त)

- अहो बुद्ध, अहो धर्म, अहो धर्म की सुआख्याताता अर्थात् धर्म का

नू-आख्याना।

तदुपरान्त वोधि राजकुमार ने बताया कि जब वह गर्भ में था, तब  
तदुपरान्त वोधि राजकुमार को नमस्कार करने आयी और बोली कि भरो, मेरी कोख  
नुकली मां भगवान को नमस्कार करने आयी और बोली कि भरो, मेरी कोख  
में जो भी कुमारी या कुमार है, वह भगवान की, धर्म की और संघ की  
शरण जाता है। इसे भी अपना शरणगत उपासक स्वीकार करें। फिर जन्म  
के पश्चात् एक बार उसकी धाय उसे गोद में उठाये भगवान के पास आयी  
और भगवान को नमस्कार कर बोली - भते, यह वोधि राजकुमार भगवान  
की, धर्म की, और संघ की शरण ग्रहण करता है। इसे अपना शरणगत  
की, धर्म की, और संघ की शरण ग्रहण करता है। इसे अपना शरणगत  
उपासक स्वीकार करें। और अब यह तीसरी बार मैं भगवान की, धर्म की,  
और संघ की शरण जाता हूँ। आज से भगवान मुझे जीवन-पर्यंत शरणगत  
उपासक स्वीकार करें।

### सिंह सेनापति

अन्य गणराज्यों की भांति लिच्छवियों के गणराज्य में भी राज्य संसद  
के सदस्य शासन की जिम्मेदारियां निभाते थे और उन्हें तदनुकूल अधिकार  
प्राप्त थे। हर सदस्य को उसकी योग्यतानुसार छोटी या बड़ी जिम्मेदारी दी  
जाती थी। सबसे बड़ी जिम्मेदारी गणराज्य के सेनापति की थी जो राज्य का  
प्रधानमंत्री भी होता था और उसी के अनुबल उसका अधिकार भी होता  
था। उन दिनों लिच्छवियों का सेनापति और प्रधानमंत्री सिंह नाम का



नायक था, जिसका राज्य और जनता पर बड़ा दबदबा था। समय-समय पर अनेक लिच्छवी सरदार भगवान के शासन यानी उनकी शिक्षा के प्रभाव में आये थे, उनमें से प्रमुख थे - महालि, महानाम भदिय, साह, अभय, पंडित कुमार, दुर्मुख, महामात्य नंदक।

इनके अतिरिक्त अनेक लिच्छवी पुरुष और नारियां भगवान के संपर्क में आकर प्रव्रजित भी हुई थीं, जैसे अंजनवनिय, सुयाम, पियंजह, कपभ, वालिय, वज्जिपुत्तक आदि धर तथा जेन्ता, सीह, वासेही, रोहिणी, अंबपाली, विमला आदि धेरियां।

सेनापति सिंह का भगवान के संपर्क में आना विशिष्ट ढंग से हुआ। उसके पूर्वार्च्य को भय था कि लिच्छवी राज्य का इतना महत्त्वपूर्ण व्यक्ति कहीं उसके प्रभाव-क्षेत्र से बाहर न चला जाय। तब तक विरोधियों द्वारा भगवान के बारे में निंदा की यह बात खूब प्रचारित कर दी गयी थी कि भगवान मायावी हैं, वे आवर्तनी विद्या का प्रयोग करते हैं और जो उनके पास जाता है उसे अपनी ओर मोड़ लेते हैं। दूसरी ओर भगवान की यह प्रसिद्धि भी फैली हुई थी कि वे परम परिशुद्ध धर्म की शिक्षा देते हैं। उन्हें संप्रदाय का बाड़ा बांधने में कोई रस नहीं है। लोक कल्याण ही उनकी शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य है। सिंह सेनापति ने अन्य लिच्छवी सरदारों से, भिक्षु और भिक्षुणियों से भगवान की महानता की इस सच्चाई के बारे में भी सुना होगा। इसीलिए वह बार-बार भगवान से मिलने के लिए आतुर होता था, परंतु उसका पूर्वार्च्य उसे यह कह कर रोक देता था कि श्रमण गौतम अक्रियावादी है, अर्थात् धार्मिक क्रियाओं का विरोधी है। अक्रियावादी उन दिनों नास्तिक को भी कहते थे। नास्तिक माने वह व्यक्ति जो कर्म और कर्म-सिद्धांत को नहीं मानता। इसीलिए उसका पूर्वार्च्य सिंह सेनापति से कहता रहा कि तुम क्रियावादी हो, यानी कर्मवादी हो, यानी कर्म और कर्म के सिद्धांत को मानने वाले आस्तिक हो, तुम्हें किसी नास्तिक गुरु के पास नहीं जाना चाहिए।

किं पन त्त्वं, सीह, किरियवादा समानो अक्रियवादां सम्पणं गोतमं दस्सनाय उपसङ्गमिस्ससि?

- सिंह, क्रियावादी होते हुए, क्या तू अक्रियावादी श्रमण गौतम के दर्शन के लिए जायेगा?

सम्पणो हि, सीह, गोतमो अक्रियवादा, अक्रियाय धम्मं देसेति।

- हे सिंह, श्रमण गौतम अक्रियावादी है, वह अक्रियावाद का उपदेश देता है।

इस कारण सिंह सेनापति भगवान से मिलने की अपनी इच्छा को रोकता रहा। पर अंततः उससे रहा नहीं गया और वह भगवान से मिलने चला ही गया। जाते ही भगवान को नमस्कार कर, उसने यही प्रश्न किया कि क्या भगवान अक्रियावादी हैं?

भगवान ने उत्तर दिया - हां, मैं अक्रियावादी हूँ।

सिंह यह सुन कर चौंका। भगवान ने स्पष्ट किया - वे कथिक, वाचिक और मानसिक दुष्कर्मों के प्रति अक्रियावादी हैं अर्थात् उन्हें न करने का उपदेश देते हैं। भगवान ने कहा कि वे क्रियावादी भी हैं। कथिक, वाचिक और मानसिक सत्कर्मों के प्रति क्रियावादी हैं। उन्हें करने का उपदेश देते हैं।

भगवान ने करणीय और अकरणीय धर्मों पर और भी प्रकाश डाला। सिंह सेनापति यह सुनकर उनके प्रति पूर्ण आश्चर्य हुआ। भगवान के प्रति उसका सारा संदेह दूर हुआ। उनके प्रति गहरी श्रद्धा जागी और वह कह उठा -

धन्य है भगवान का वचन, धन्य है भगवान का कथन।

उपासकं मं भगवा, धारेतु अज्जत्तमे पाणुपेतं सरणं गतं।

- आज से भगवान मुझे जीवन-पर्यंत अपना शरणगत उपासक स्वीकार करें।

भगवान को संप्रदाय स्थापित नहीं करना था। किसी व्यक्ति को सांप्रदायिक बाड़े में बंद करना उनकी शिक्षा का मकसद नहीं था। जब समाज का कोई विशिष्ट व्यक्ति उनकी शरण ग्रहण करने की घोषणा करता, तब वह और सत्तर्क होकर उसे पुनर्विचार करने का परामर्श देते थे

जैसे उन्होंने उपाधि का दिया था। अब भी वही किया। उन्होंने सिंहा सेनापति से कहा -

अनुविचकारं धो, सिंह, कयोहि - सिंह, अच्छी प्रकार सोच-समझ कर निर्णय करो।

अनुविचकारो तुम्हादिसानं ज्ञातमनुस्मानं साधु होति।

(महाव २:१०-२:१३, सिंहसेनापतिवचन)

- तुम्हारे जैसे लोक-प्रसिद्ध व्यक्ति का बहुत सोच-समझ कर ही कोई निर्णय करना चाहिए।

भगवान की ऐसी निःसंग निःस्पृहा देख कर सिंह सेनापति चकित रह गया। कोई अन्य सांप्रदायिक आचार्य होता, तो लिच्छवियों के शीर्ष सरदार को अपनी शरण आया देख कर फूला नहीं समाता। सारे नगर में अपनी विजय पताकाएं फहराता। परंतु एक ये हैं शुद्ध धर्म के आचार्य, जो इतने असंग और अनासक्त हैं। भगवान के प्रति सिंह सेनापति की श्रद्धा द्विगुणित हो उठी और उसने शरणागत होने की पुनः घोषणा की।

तब भगवान ने अपने सहज स्वभाव-वश कहा कि तुम्हारे पूर्व आचार्य और उस संप्रदाय के साधुओं के लिए तुम्हारा घर दीर्घ-काल तक प्याऊ सदृश रहा है। कहीं ऐसा न हो कि उनको दी जाने वाली दान-दक्षिणा अब बंद हो जाय।

भगवान के इस कथन से सिंह के मन में और गहरी श्रद्धा जागी। उसने भगवान के बारे में यह गलत सुन रखा था कि वे अपने साधुओं को ही दान देने का उपदेश देते हैं, औरों को नहीं। भगवान के बारे में फैलाये गये इस प्रचार का मिथ्यापन भी उसे स्पष्ट हुआ।

सिंह सेनापति ने शेष जीवन भगवान बुद्ध को ही अपना उपकारी शास्ता माना।

### अन्य राजा

जों भगवान उन दिनों के सभी महत्वपूर्ण राजाओं और शासकों के ढों भगवान हुए। अनेक राजा, शासक और राजपुरुष भगवान के शिष्यों के धर्म-शास्त्रा हुए। जैसे कि कौशाम्बी (वत्स) राज्य का शासक उदयन भिक्षु आनंद शिष्य हुए, जैसे कि कौशाम्बी (वत्स) राज्य का शासक उदयन भिक्षु आनंद का. कुरु देश का राजा कौरव्य भिक्षु राष्ट्रपाल का और मधुरा (मधुरा) का राजा माधुर भिक्षु महाकात्यायन का शिष्य हुआ।

### जैसे राजा वैसी प्रजा

जैसे राजाओं में वैसी ही उत्तर भारत के गंगा-जमुनी दोआब की प्रजा में भगवान की शिक्षा उनके जीवनकाल में ही खूब फैली। भगवान की शिक्षा सार्वजनीन, सार्वदेशिक और सार्वकालिक सनातन धर्म की शिक्षा थी। भारत के पुरातन, शुद्ध आर्य-धर्म की शिक्षा थी। अतः वह किसी एक जनपद अथवा किसी एक जाति, वर्ण व वर्ग तक सीमित नहीं रही। देश के हर वर्ग के, हर उम्र के पुरुष और नारियों ने भगवान की शिक्षा सहर्ष स्वीकार की, अंगीकार की।

### उत्तरेल काश्यप

भगवान ने पैंतीस वर्ष की युवावस्था में सम्यक संबोधि प्राप्त की और इसी उम्र में धर्म सिखाने लगे। उन दिनों के समाज के अनेक विर-प्रतिष्ठित, वयोवृद्ध धर्म-गुरु भगवान के श्रद्धालु शिष्य हो गये।

ऋषिपत्तन मुगदाय में पंचवर्गीय ब्राह्मण शिष्यों को धर्म में दीक्षित कर उन्होंने धर्म-चक्र-प्रवर्तन किया। उसके बाद शीघ्र ही उत्तरेल के वयोवृद्ध ब्राह्मण ऋषि उत्तरेल काश्यप को, उसके दोनों भाइयों को और इन तीनों के पांच सौ जोड़ तीन सौ जोड़ दो सौ अर्थात् एक हजार शिष्यों को धर्म में शिक्षित कर उन सबको साथ ले अपना वचन निभाने राजगृह पहुँचे। राजा विंविसार सहित अनेक नगर निवासी भगवान की धर्म सभा में एकत्र हुए।



भगवान के समीप उठनेल काश्यप वैठा था जो चिरकाल से सारे माध में प्रतिष्ठित, वयोवृद्ध धर्माचार्य था। उसकी तुलना में भगवान युवा थे और बहुत कम लोक-प्रसिद्ध थे। अतः सभा में उपस्थित हुए अनेक ब्राह्मण और अन्य गृहस्थों के मन में एक प्रश्न उठा -

**किं नु खो महासम्पणो उरुवेलकत्सपे ब्रह्मचारियं वरति, उदाहु उरुवेलकत्सपे महासम्पणो ब्रह्मचारियं वरति।**

- क्या भाई, यह महाश्रमण गौतम उरुवेल काश्यप का शिष्य है धर्माचरण का जीवन जी रहा है, अथवा उरुवेल काश्यप महाश्रमण का शिष्य हो धर्माचरण का जीवन जी रहा है?

यह प्रश्न लोगों के मन में उठना स्वाभाविक था, क्योंकि सहसा किसी को कैसे विश्वास होता कि यह युवा महाश्रमण इस लक्ष्य-प्रतिष्ठ, वयोवृद्ध ब्राह्मण ऋषि का गुरु है। भगवान ने लोगों के मन की बात जानी और उनका संदेह दूर करने के लिए उरुवेल काश्यप से पूछा -

**किमेव दिस्वा उरुवेलवासी, पहासि अणो किस्सोवदानो।**

- तप से कृश हुए शिष्यों के आचार्य है उरुवेलवासी काश्यप, तूने क्या देख कर अग्नि परिचर्या छोड़ी?

**पुच्छामि तं कत्सप एतमत्थं, कथं पहीनं तव अग्निहुत्तं?**

- है काश्यप, मैं तुझसे पूछता हूँ, तुम्हारा अग्निहोत्र कैसे छूटा?

उन दिनों यज्ञ करने का एक ही लक्ष्य होता था। देवेंद्र शक्र तथा सोम, वरुण, अग्नि आदि देवों को प्रसन्न करके मरने पर देवलोक प्राप्त हो। देवलोक दिव्य कामभोगों के अतिरिक्त और कोई विशेषता नहीं रखता था। यह बात भगवान की शिक्षा से खूब समझ में आ गयी और यह भी समझ में आ गया कि कामभोग तो कामभोग ही है चाहे मानुषी हों या दिव्य। सभी कामभोग भवचक्र में उलझाने वाले हैं, भवमुक्त कराने वाले नहीं हैं। इसी पृष्ठभूमि का उल्लेख करते हुए उरुवेल काश्यप ने उत्तर दिया -

**रूपे च सदे च अथो रसे च, कामिन्धियो चाभिवदन्ति यज्जा।**

इतिथि सो भगवा सत्था देवमनुस्सानं - सारिपुत्त और मोगल्लान

- दिव्यांगनाओं के रूप, शब्द और रस की कामना से प्रेरित होकर ही

द्वज का संपादन करना कहा जाता है।

द्वज का संपादन उपाधीसु जत्वा, तस्मा न विद्हे न हुते अरिञ्ज।  
एवं मल्लन्ति उपधीसु जत्वा, तस्मा न विद्हे न हुते अरिञ्ज।

- वे दिव्य काम-भोग मैल की उपाधि हैं, नाम-रूप का भव-संस्तरण करने वाले हैं, यह जान कर यज्ञ और हवन से मैं विरंजित हुआ, यानी

वर्जने वाला हुआ।

दिव्या पदं सत्तमनूपधीकं, अकिञ्चनं कामभवे असत्तं।  
दिव्या पदं सत्तमनूपधीकं, अकिञ्चनं कामभवे असत्तं।

विर्हान, नाम और रूप के परे शांतपद निर्वाण को देख कर -

अनञ्जयाभाविमनञ्जनेयं,

- निर्वाण पद का वह अनन्यभाव जो किसी अन्य की कृपा से नहीं प्राप्त होता है, बल्कि स्वयं अपने परिश्रम से ही उपलब्ध होता है, उसका अनुभव कर -

तस्मा न विद्हे न हुते अरिञ्ज। (महाव० ५५, बिम्बिसारासमागमकथा)

- मैं यज्ञ और हवन से विरंजित हुआ, विरक्त हुआ।

उरुवेल काश्यप जैसे चिर-प्रतिष्ठित, वयोवृद्ध धर्मगुरु की वाणी पर लोगों को विश्वास हुआ कि देवलोक की उपलब्धि से भी ऊंचा भवमुक्ति का लक्ष्य है जो हवन यज्ञ के कर्मकांडों से नहीं, किसी अदृश्य देव की अनुकंपा से नहीं बल्कि स्वयं साधना करने से ही प्राप्त हो सकता है। लोगों ने जब स्वयं साधना करके उसे प्राप्त करना शुरू किया, तब भगवान की शिक्षा जन-जन में फैलने लगी।

### सारिपुत्त और मोगल्लान

उन दिनों के छः प्रमुख धर्माचार्यों में एक था संजय जो माध की राजधानी राजगृह में रहता था। उसके अढ़ाई सौ शिष्य थे जिनमें सारिपुत्त और मोगल्लान प्रमुख थे।

एक दिन परिव्राजक सारिपुत ने राजगृह की राजनगरी में अनुभवजन्य और भिक्षाटन करने देखा। वह उनकी संयत चाल-चल, नेत्रों, नजर और मु-आकृत चोच, शीत और कीर्तियुक्त चेहरे को देख के बहुत प्रभावित हो उनको और आकर्षित हुआ। उसे लगा कि ये या तो अरहंत हैं या अरहंत-मार्ग पर आरुढ़ हैं। अधिक परिचय प्राप्त करने की तीव्र उत्कंठा लिए, दृष्टि मारिपुत उनके पीछे हो लिया। भिक्षाचारिकों को हर्ष। भिक्षु अर्वाजित जनों एकान्त में आहार तन के लिए बैठे, वहां उनके सामने आ, नमस्कार कर उनसे पूछा कि आपके चेहरे की ईर्ष्या अत्यंत शुद्ध और शांत है। आपका आचार्य कौन है? आप किसके सिखाये धर्म को आचरण कर रहे हैं?

अर्वाजित ने बताया कि वे शायद कुल से प्रव्रजित हुए भगवान गौतम बुद्ध के शिष्य हैं और उन्हीं के बताये धर्म का पालन करते हैं।

जब सारिपुत ने उनसे भगवान के मत के बारे में पूछा तो अर्वाजित ने कहा, वे उसे संक्षेप में ही बता सकते हैं। और संक्षेप में यों बताया -

ये धम्मा हेतुषभवा, तेषं हेतुं तथगता आह।

तेसज्ज यो निरोधो, एवंवादी महासम्पणो ॥

(महाव० ६०, सारिपुतमोगल्लानपखज्जाकथा)

- जो कुछ कारणों से उत्पन्न होता है, उसका कारण तथगत बताते हैं और उसका जो निरोध है, उसे भी। महाश्रमण का यही वाद है, यही कथन है, यही शिक्षा है।

भगवान बुद्ध का कोई दार्शनिक वाद या मत तो था नहीं। वे तो व्यावहारिक शास्ता थे। परिव्राजक सारिपुत विपुल पुण्य-पारमी का धनी था। उसे तुरंत समझ में आ गया कि संसार में जो भी दुःख है, वह बिना कारण उत्पन्न नहीं होता। भगवान उसकी उत्पत्ति का मूल कारण बताते हैं और यही नहीं, उसके निरोध की चार्नी नितात उन्मूलन की साधना बताते हैं। इसी की तो भूख थी, इसी की तो खोज थी उसे। वाद-विवाद बढ़ाने वाली मत-मतांतरीय मान्यताएं किस काम की? अर्धपूर्ण शिक्षा तो यही थी और इस शिक्षा के शुभफल का एक अत्यंत आकर्षक और आदर्श उदाहरण

उनके सामने था। सारिपुत को समझते देर नहीं लगी। यह गाथा सुन कर उसके मन प्रीति-सुख से भर गया। उसके भीतर अनित्यबोधिनी विपश्यना उत्पन्न हुई। उसके विरज-विमल धर्मचक्षु खुल गए, जिससे उसने अनुभव जान उठा। उसके लिए कि -

वं क्विञ्चि समुदयधम्मं, सव्वं तं निरोधयम्मन्ति।

(महाव० ६१, सारिपुतमोगल्लानपखज्जाकथा)

इस प्रकार निरोध-निर्वाण अर्थात् अमृत का अनुभव कर सारिपुत सोतापन्न हुए। वे प्रसन्न-चित्त हो, अपने भिन्न मोगल्लान के पास गये। उन्हें मार्गी आप-वीती कह सुनायी। मोगल्लान भी विपुल पुण्य-पारमी के धनी थे। मुन्ने-मुन्ने उनके भी धर्म-चक्षु खुले, उन्होंने भी अमृत का पान किया और सोतापन्न हुए। दोनों ने निर्णय किया कि वे तुरंत भगवान के दर्शन के लिए चलेंगे। उन्होंने अपना अनुभव अपने दो सौ पचास साधियों को सुनाया। वे भी उनके साथ चलने को उद्यत हो गये। उन्होंने अपने आचार्य गंजय से भी बातचीत की, परंतु वह उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं हुआ।

सारिपुत और मोगल्लान अपने साधियों सहित भगवान की शरण में आये, उनसे प्रव्रजित हो दोनों ने ही अचिर-काल में अरहंत-अवस्था प्राप्त की। इस घटना का लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। अनेक प्रसिद्ध गृहस्थ भी भगवान की शरण आकर प्रव्रजित हुए। कुछ लोगों को बुरा भी लगा। उन्हें लगा कि श्रमण गौतम अपना संप्रदाय बढ़ाने में लगा है। इसने काश्यपयंधुओं सहित एक हजार जटधारियों को अपना शिष्य बना लिया। अर्द्ध सौ संजय के शिष्यों को अपना शिष्य बना लिया। इतने से इसे संतोष नहीं हुआ। अब वह अनेक प्रसिद्ध-प्रसिद्ध गृहस्थों को प्रव्रजित कर अपना संप्रदाय बढ़ा रहा है। वे दुःखी होकर निंदा करते हुए कहने लगे -

अपुत्तकत्ताय पटिपन्नो सम्पणो गोतमो - श्रमण गौतम लोगों को अपुन वनाने में लगा है।

वेधव्याय पटिपन्नो सम्पणो गोतमो - श्रमण गौतम सधवाओं को विधवा वनाने में लगा है।



नयन्ति वं महावीरा, सुदृष्टं तयागता। (महाभ० ६३, अर्मन्वानं पञ्चदश)  
- भगवान् महावीर तयागत जोगों को सत्य-धर्म को और ले जाते हैं।

भगवान् लोगों को घर-घर छोड़ने की ही शिक्षा देते हैं, यह प्रीति भी निरर्थक साबित हुई जब लोगों ने देख लिया कि भगवान् की शिक्षा केवल उन्होंने लोगों के लिए नहीं है जो घर-घर छोड़ कर प्रव्रजित होते हैं। यह सब है कि भव-भुक्ति के लिए निरंतर साधना कर सकने की सुविधा एक गृही को अपेक्षा गृहत्यागी को अधिक होती है परन्तु सभी लोग घर-घर नहीं छोड़ सकते थे। जिनके पास पूर्वजन्मों की निरकमण-भारभी पर्याप्त मात्रा में हो, वे ही गृहत्याग कर, प्रव्रजित हो, भगवान् की शिक्षा का शीघ्र लाभ उठा सकते थे। अन्य लोग गृही रहते हुए यथाशक्ति धर्म का जीवन जीते थे। जितने लोग गृहत्यागी हुए थे, उनकी तुलना में भगवान् के गृही शिष्य कहीं अधिक संख्या में थे। जैसे गृहत्यागी समाज के हर वर्ण और वर्ग से आवे थे, वैसे ही गृही अनुगामी भी समाज के हर तबके से थे। भगवान् का सिखाया हुआ धर्म सबके लिए एक ही था - अनार्य को आर्य बना देने वाला शील, समाधि, प्रज्ञा का अष्टांगिक मार्ग। गृहत्यागी हो या गृही, धनवान् हो या धनहीन, विद्वान् हो या अनपढ़, ब्राह्मण हो या शूद्र; वह सबके लिए समान रूप से कल्याणकारी था। इसीलिए भगवान् के शिष्यों में चाहे वे गृहत्यागी

इति ।  
कुक्कुटावती तथा गंधार से लेकर अंग देश तक के सभी प्रदेशों के लोग उनमें सम्मिलित हुए। राजा से लेकर भिखारी तक सभी पेशे के लोग सम्मिलित हुए। इससे यह सिद्ध होता है कि उनका सिखाया धर्म सार्वजनीन था। उनकी शिक्षा वैज्ञानिक और आशुफलदायिनी थी, जहाँ सार्वभौमिक था। उनकी शिष्या वैज्ञानिक और आशुफलदायिनी थी, जहाँ कर्मकांडों और अंध-विश्वासों से सर्वथा मुक्त थी। अतः प्रत्येक ग्रन्थद्वारा व्यक्ति को आकर्षित कर लेती थी। जो घर-बार छोड़ कर इसी में त्याग जानें की मनोवृत्ति रखते थे, वे प्रव्रजित हो जाते थे। वाकी लोग मनुष्य का जीवन जीते हुए, धर्म का यथाशक्ति अभ्यास कर लाभान्वित होते थे। इन्होंने कोई संख्या अधिक नहीं।

श्रावस्ती से राजगृह आये हुए अनाथपीठिक ने जब सुना कि संसार में वृद्ध उत्पन्न हुए हैं और कल उसके साले के घर भोजन के लिए पधारा रहे हैं तब वह भगवान के दर्शन के लिए लालायित हो उठा। परंतु रात हो चुकी थी। भगवान के पास जाने के लिए यह उचित समय नहीं था। और यह संभव भी नहीं था, क्योंकि भगवान नगर की चहादीवारी के बाहर शीतवन में विहार कर रहे थे और दिन ढलते ही बाहर जाने के लिए नगर के सारे द्वार बंद हो जाते थे। भोर होते ही भगवान के दर्शन के लिए जाना है, यह संकल्प कर अनाथपीठिक सो गया। भोर हो गया, यह समझ कर रात में नीन वार उचक-उचक कर उठा। सुबह पौ फटने के पहले ही चल पड़ा। राह की वाधाओं के बावजूद भ्रमशान की ओर जाने वाले दरावजे से निकल कर शीतवन पहुँच गया। भगवान बाहर खुले में चंक्रमण कर रहे थे। उसे देख कर एक विछे आसन पर बैठे और उसे नाम लेकर बुलाया -

एहि सुदत्त - आआ, सुदत्त।  
यही उसका सही नाम था। अनाथापिंडिक तो उसकी उपाधि थी,  
क्योंकि वह गरीबों को नित्य भोजन-दान देता था।

नार्थम मं भगवा आदर्शत - भगवान् भग नाम केन्द्र मुने भुक्त भवे।  
इसी में यह दर्शनभोग हो उठा। भगवान् के चरणों में किए गए भोग  
उत्पन्ने भूला -

कवि, मन्त्र, भगवा सुखं सार्थक - कदा भवे भगवान् सुख में भुक्त  
भगवान् ने कल्याणोपदान, ज्ञान प्राप्ति में उनका दिशा -

सखदा ने सुखं सौख्य, सादर्यो धर्मनन्दनो - धर्मनन्दन-धर्म  
यदा सुख में योगा है।

इसके बाद भगवान् ने आनन्दार्थक का आनन्दार्थ धर्मकथा की है।  
दानकथा, शौचकथा इत्यादि और जब इस धर्मदशाना से उसका मन  
प्रसन्न और निर्मल हुआ तब -

अथ या बुद्धार्थं समुत्पन्नमिदं धर्मदशाना, सं पद्यसीति।

- बुद्धों की उद्यानार्थिनी धर्मदशाना प्रकाशित की;

दुखद, समुत्पन्न, निर्मल, धर्म - धर्म, नार्थकी उद्योग, उसका निर्मल  
और निर्मल का भोग।

भगवा या या गुरुगर्भा, गोपन जगत् प्राप्ति ये सत्याद्यां प्रत्येक व्यक्ति  
को आकर्षित कर लेनी थी। उनकी व्याख्या सुनते-सुनते जैसे कालिया  
रीहल, भुद्ध, श्वेत धर्म अष्टी प्रकार रंग पकड़ लेता है, वैसे ही  
अनार्थार्थिक को उसी आसन पर बैठ बैठे -

विरतं धौतमलं धम्मपद्युं उद्यादि - पाम, विमल धर्मचक्षु उत्पन्न हुए।

उसने स्थानुभव से जान लिया कि -

यं विविच समुत्पन्नं, तत्वं तं नितोपमन्ति।

यों निरोध, निर्वाण अवस्था का स्वयं साक्षात्कार का अनार्थार्थिक  
निहाल हुआ, अनार्थ से आर्त हुआ, पृथक्जन से संतापित हुआ।

अब धर्मचर्चा उसके लिए केवल बुद्धि-विमल का विषय नहीं रह  
गया। अब उसने लौकिक और लोकतन्त्र -

विदुषमो, पतपमो, विदितपमो, परिणोपावपमो।

इस को देख लिया, प्राप्त कर लिया, स्वयं अनुभव कर लिया, उसमें  
नार्थकता ली।

इसके बाद -

विमलविचिच्छो विमलकथद्वयो देवात्तपत्तो।

जानी ज्ञानार्थी से पुनः होकर, निरर्थक बोलने-बतलाने से मुक्त  
जानी धर्म में देवात्त प्राप्त कर निर्मल हो गया और सबसे बड़ी बात यह

होगा धर्म में देवात्त प्राप्त कर निर्मल हो गया और सबसे बड़ी बात यह  
होगा धर्म में देवात्त प्राप्त कर निर्मल हो गया और सबसे बड़ी बात यह

होगा धर्म में देवात्त प्राप्त कर निर्मल हो गया और सबसे बड़ी बात यह  
होगा धर्म में देवात्त प्राप्त कर निर्मल हो गया और सबसे बड़ी बात यह

होगा धर्म में देवात्त प्राप्त कर निर्मल हो गया और सबसे बड़ी बात यह  
होगा धर्म में देवात्त प्राप्त कर निर्मल हो गया और सबसे बड़ी बात यह

होगा धर्म में देवात्त प्राप्त कर निर्मल हो गया और सबसे बड़ी बात यह  
होगा धर्म में देवात्त प्राप्त कर निर्मल हो गया और सबसे बड़ी बात यह

होगा धर्म में देवात्त प्राप्त कर निर्मल हो गया और सबसे बड़ी बात यह  
होगा धर्म में देवात्त प्राप्त कर निर्मल हो गया और सबसे बड़ी बात यह

होगा धर्म में देवात्त प्राप्त कर निर्मल हो गया और सबसे बड़ी बात यह  
होगा धर्म में देवात्त प्राप्त कर निर्मल हो गया और सबसे बड़ी बात यह

होगा धर्म में देवात्त प्राप्त कर निर्मल हो गया और सबसे बड़ी बात यह  
होगा धर्म में देवात्त प्राप्त कर निर्मल हो गया और सबसे बड़ी बात यह

होगा धर्म में देवात्त प्राप्त कर निर्मल हो गया और सबसे बड़ी बात यह  
होगा धर्म में देवात्त प्राप्त कर निर्मल हो गया और सबसे बड़ी बात यह

मुत्पन्न.





भंडारघर बनवाये, पेशाब-पाखाने के स्थान बनवाये, खुले चंक्रमण चक्रमण शालाएं बनवाईं, पानीघर बनवाये, प्लाऊ बनवाये, खानाघर बनवाये, खानाशालाएं बनवाईं, पुष्कराणिं बनवाईं और मंडप नमस्ते, जिससे कि हजारों भिक्षु और साधक भगवान के सांनिध्य में सुविधापूर्वक रह कर ध्यान कर सकें। भगवान के इस परम श्रद्धालु, गृहस्थ शिष्य ने सब के लिए दान के इतिहास में एक अतुलनीय समुज्ज्वल कीर्तिमान स्थापित किया।

### मिगारमाता विशाखा

मगधराज के अधीन अंग देश। अंग देश की प्रमुख नगरी भद्रिय। भद्रिय का धन-कुबेर श्रेष्ठि मिंडक। मिंडक का पुत्र धनंजय। पिता धनंजय और माता सुमना की बेटी विशाखा।

विशाखा तब सात वर्ष की थी, जब भगवान भद्रिय पधारे। मिंडक का सारा परिवार भगवान का भक्त था। सात वर्ष की विशाखा ने अपनी पांच सौ सहेलियों के साथ भगवान की अगवानी की। भगवान ने उस समय जो धर्मोपदेश दिया उसे सुनते-सुनते विशाखा इतनी छोटी उम्र में ही सौभाग्य अवस्था को प्राप्त हुई। उसके पास पूर्व जन्मों की पुण्य पारमिताओं का विपुल भंडार था। अपने एक जीवन में वह भगवान कसप सम्यक संसुद्ध की सात वहनों में से एक थी और उस जीवन में बहुत से पुण्य कार्यों के साथ-साथ उसने गंभीर साधना भी की थी।

मगधराज विविसार के राज्य में पांच धन-कुबेर थे - मिंडक, जोतिव, जटिल, पुन्नक और काकवालिय। किसी राज्य में एक भी धन-कुबेर का होना राज्य की आय-वृद्धि का ही कारण नहीं बनता, बल्कि उससे राज्य की शोभा-श्री भी बढ़ती है। अनाथपिंडिक जैसा धनवान व्यक्ति होते हुए भी कोशलेश प्रसेनजित के यहां उन पांचों जैसा धन-कुबेर एक भी नहीं था। प्रसेनजित और विविसार ने एक दूसरे की वहन से विवाह किया था। दोनों में पारस्परिक स्नेह था। एक बार प्रसेनजित ने विविसार के पास उनके पांच धन-कुबेरों में से एक को श्रावस्ती वसा देने का आग्रह किया। परंतु उनमें से

कोई भी अपना स्थान छोड़ कर श्रावस्ती जा बसने के लिए तैयार नहीं हुआ। इस मामले में विविसार भी उन पर दबाव नहीं डाल सकता था। बहुत कहने-सुनने पर श्रेष्ठि मिंडक इस बात पर राजी हो गया कि उसका पुत्र धनंजय अपने परिवार के साथ कोशल देश में जाकर बसेगा।

पुत्र धनंजय अपने परिवार सहित कोशल देश की राजधानी श्रावस्ती में तो नहीं वसा, परंतु श्रावस्ती से सात योजन दूर साकेत नामक स्थान में वस गया। उसके व्यापार के लिए वह स्थान अधिक अनुकूल था। विशाखा भी अपने पिता के साथ साकेत बस गयी।

वहाँ रहते हुए उसका विवाह श्रावस्ती के श्रेष्ठि मिगार के पुत्र पुण्यवर्धन के साथ हुआ। वह ससुराल आ गयी, तब पुनः भगवान के निकट संपर्क में आ गयी। तब तक श्रावस्ती में अनाथपिंडिक का जेतवन विहार स्थापित हो चुका था और बहुधा भगवान वहीं वर्षावास करते थे।

विशाखा का ससुर किसी अन्य आचार्य का शिष्य था। प्रारंभिक कठिनाइयों के बावजूद विशाखा ससुर सहित अपने सारे परिवार को भगवान की शरण में ले आने में सफल हुई। ससुर मिगार भगवान के संपर्क में आकर सोतापन्न हुआ। इससे वह इतना कृतज्ञ और प्रभावित हुआ कि विशाखा को अपनी मां की भांति सम्मानित करने लगा और इस कारण वह मिगारमाता के नाम से प्रसिद्ध हो गयी। तदुपरांत जन्मे अपने एक पुत्र का नाम भी उसने मिगार रख लिया, जिससे उसका यह नाम और अधिक सार्थक हो गया।

जैसे श्रावस्ती के पश्चिम की ओर अनाथपिंडिक ने जेतवन विहार बना कर भिक्षु संघ सहित भगवान को दान दिया था, वैसे ही नगर के पूर्व की ओर विशाल पूर्वार्णम विहार बना कर विशाखा वृहद् दान की पुण्यभागिनी बनी।

भगवान ने जैसे दानी उपासकों में अनाथपिंडिक को अग्र की उपाधि दी, वैसे ही दानी उपासिकाओं में मिगारमाता विशाखा को अग्र की उपाधि दी।



एतदगं, भिक्खवे, मम साविकानं उपासिकानं दायिकानं यदि विमोक्षि  
मिगारमाता।

(अ० नि० १.१.२५८-२५९, एतदगं)

- भिक्षुओं, मेरी उपासिका श्राविकाओं में, दायिकाओं में विमोक्षि  
मिगारमाता अग्न है।

### आलवी का हथक आलवक

एक बार भगवान ने अपने इस गृही शिष्य के बारे में भिक्षुओं को  
बताया -

इमोहि धो, भिक्खवे सत्तहि अछरियोहि अभुतेहि धम्मोहि सम्मगातां हसं  
आलवकं धरोध।

- भिक्षुओं, यह जान ले कि आलवी का हथक सात अङ्गुल,  
आश्चर्यजनक गुणधर्मों से संपन्न है।

वह श्रद्धावान है, शीलवान है, लज्जावान है, पापभीत है, बहुश्रुत है,  
त्यागी है और प्रज्ञावान है।

किसी भिक्षु ने यह सुना, तब उसने भगवान की यह वक्तृता हथक  
आलवक को जा सुनायी। यह सुन कर हथक आलवक ने उस भिक्षु से  
पूछा -

कि जब भगवान ने यह कहा, तब उस समय वहां -  
न कोचि मिही अहोसि ओत्तवसन्नो - कोई श्वेतवस्त्रधारी गृहस्थ तो  
नहीं बैठा था,

जिसने भगवान के मुँह से मेरी यह प्रशंसा सुन ली हो?

जब उसने जाना कि कोई नहीं था तब वह बहुत संतुष्ट और प्रसन्न  
हुआ।

भगवान का शिष्य प्रशंसा का भूखा नहीं होता, बल्कि उससे कतराता  
है। भगवान ने जब यह सुना तब भिक्षु से कहा -

साधु, साधु, भिक्खु - बहुत अच्छा, भिक्षु, बहुत अच्छा।

इतिपि सो भगवा सत्था देवमुत्सानं - आलवी का हथक आलवक

अप्यच्छो सो, भिक्खु, कुलपुत्तो - भिक्षु, यह गृहस्थ निःस्पृह है।

सत्तेयेव अत्तनि कुसलधम्मो - अपने में गुण-धर्म होते हुए भी वह -  
न इच्छति परोहि जायमाने - दूसरों पर प्रकट नहीं होने देना चाहता।  
(अ० नि० ३.८.२३, पठमहत्थकमुत्त)

निःस्पृह होना, यह उसका आठवां अङ्गुल, आश्चर्यजनक गुणधर्म

जानो।

आलवी का हथक अपनी प्रशंसा से कतराता था, परंतु उसके पास वे  
आठ ही नहीं और भी गुण थे, जिनके कारण उनके लोगों का समुदाय सदा  
उसके साथ रहता था।

भगवान ने अपने श्रावक शिष्यों को शील, समाधि और प्रज्ञा की शिक्षा  
के साथ-साथ लोक-व्यवहार की शिक्षा भी सिखायी थी। समाज के लोगों को  
अपने साथ जोड़े रखने के लिए भगवान ने चार उपाय बताये थे। हथक  
आलवक एक बार अपने पांच सौ श्राविकों के साथ भगवान से मिलने गया।  
भगवान ने पूछ लिया कि आलवक, तूने इतने सारे लोग अपने साथ कैसे  
जुड़ा लिये?

आलवक हथक ने उत्तर दिया -

यानिमानि, भन्ते, भगवता देसितानि चत्तारि सङ्गहवद्दीनि,  
- भन्ते, भगवान ने संग्रह के जो चार उपाय बताये हैं -

तेहहं इमं महति परिसं सङ्गहवद्दीनि।

- उन्हीं से मैं इस विशद परिषद को संगृहीत रखता हूँ, यानी एकत्र  
किये रखता हूँ।

फिर उसने वे चारों उपाय दोहराये -

१. भन्ते, जिनके बारे में समझता हूँ कि इन्हें कुछ देने से वे साथ होंगे,  
उन्हें कुछ देकर साथ कर लेता हूँ।

२. जिनके बारे में समझता हूँ कि मीठे वचन बोलने से वे साथ होंगे,  
उन्हें मीठे वचन बोल कर साथ कर लेता हूँ।

३. जिनके बारे में समझता हूँ कि इनका अर्थ सिद्ध हो जाने में साथ होंगे, उनका अर्थ सिद्ध करके उन्हें साथ कर लेता हूँ।

४. जिनके बारे में समझता हूँ कि वगवगी का वर्तव्य करने पर मैं साथ होंगे, उनके साथ वगवगी का वर्तव्य करके उन्हें साथ कर लेता हूँ।

इतना कह कर हत्यक ने फिर कहा -

संविज्जन्ति यो पन मे, भन्ते, कुले भोगा।

- भेंट, मेरे अपने परिवार में सब ऐश्वर्य भोग विद्यमान है।

दलिदस्स यो नो तथा सोतव्वं मज्जन्ति।

(अ० नि० ३.८.२४, दुत्थियहत्थकम्भ)

- दरिद्र हो तो उसकी वात कौन सुनता है, उसकी वात कौन मानता है?

अनाथपिटिक और माता विशाखा सदृश हत्यक भी धनवान था, ऐश्वर्यवान था। इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिये कि भगवान की शिक्षा का लाभ केवल धनी वर्ग को ही मिला। सच्चाई यह है कि धनी हो या निर्धन, भगवान की शिक्षा से समाज के सभी वर्ग के लोग समान रूप से लाभान्वित हुए।

### भिखारी सुप्रबुद्ध

राजगृह के वेलुवन कलंदकनिवाप विहार के सामने लोगों की बड़ी भीड़ लगी थी। नगर में एक महादरिद्र भिखारी था - कोढ़ी सुप्रबुद्ध। उसने दूर से यह भीड़ देखी, तो अनुमान किया कि वहां अवश्य लोगों को भोजन बांटा जा रहा है। इसी आशा से वह भीड़ के पास जा पहुँचा। देखा, वहां भगवान बुद्ध उपदेश दे रहे थे। लोग दत्तचित्त होकर सुन रहे थे। सुप्रबुद्ध पुण्यशाली था, उसे धर्म का उपदेश प्रिय लगा। वह भी वहीं बैठ कर सुनने लगा।

भगवान अक्सर यह देखा करते थे कि श्रोतामंडली में सबसे योग्य पात्र कौन है। वह देख लेने के बाद, अपना उपदेश विशेषकर उसी को लक्ष्य बना कर देते थे। आज की सभा में उन्होंने देखा कि सबसे योग्य पात्र

सुप्रबुद्ध है। उसके पास संगृहीत पुण्य-पारमी है, परंतु अपने पूर्वजन्म में किये गये किसी एक दुष्कर्म के कारण वह ऐसा दुःखी जीवन जी रहा है। किंतु वह धर्म ग्रहण करने के सर्वथा योग्य है। सुप्रबुद्ध पर विशिष्ट करुणा बरसाते हुए, भगवान ने उसे ही अपने उपदेश का लक्ष्य बनाया। सुप्रबुद्ध निहाल हुआ, उपदेश सुनते-सुनते भीतर की सच्चाई का दर्शन करने लगा और उसने स्रोतापन्न अवस्था प्राप्त कर ली।

### निर्धन सोपाक

श्रावस्ती की एक महादरिद्र, गर्भवती महिला। तब पुत्र सोपाक गर्भ में ही था जब एक दिन गर्भवती माता वेहेश हो गयी। लोग उसे मरा समझ कर प्रशान ले गये। वहां उसे कुछ समय के लिए शेष आया। उसने पुत्र को जन्म दिया। प्रसव के बाद वहाँ उसका देहांत हो गया। वालक सोपाक को दरिद्र पिता ने ही पाला-पोसा। सात वर्ष की उम्र में वह भगवान के संपर्क में आ गया। वह प्रव्रजित होकर ध्यान भावना में लग गया और समय पाकर उसने अरहंत अवस्था प्राप्त कर ली। सोपाक अपनी मैत्री भावना के लिए प्रसिद्ध थे। मुक्त अवस्था में उन्होंने हर्ष का यह उदान गाया था -

यथापि एकपुत्तस्मि, पियस्मिं कुसली सिवा।  
एवं सव्वेसु पाणेसु, सव्वत्थं कुसलो सिवाति॥  
(धेरगा० ३३, सोपाकशेरागाथा)

- जैसे माता अपने इकलौते, प्रिय पुत्र के प्रति कुशल-मंगल का भाव रखती है, वैसे ही कुशल-मंगल का भाव सारे प्राणियों के प्रति रखें।

### डोम सुप्पिय

श्रावस्ती में ही डोम घर में जन्मा हुआ सुप्पिय बड़ा होकर भिक्षु सोपाक के संपर्क में आया। इस प्रकार बुद्ध, धर्म और संघ के संपर्क में आया। भिक्षु सोपाक की भांति सुप्पिय में भी मंगल मैत्री का भाव प्रबल था। मुक्त



अवस्था पाने पर उसका जो उदान प्रकट हुआ, उसमें मेरे प्राप्ति प्रकटित हुई -

अंतरा जीपानन - जो जीर्ण-धर्मा हैं, उन्हें अजर (अमर) अवस्था में तत्पमानन निवृत्ति - जो योनाप्रधर्मा हैं, उन्हें निर्वाण की शीनयना में निर्मय परम सन्नि, योग्यप्रथम अनुत्तरान्ति। (धर्मा० ३३, सुप्रथमप्रथम)

- परम शीन में, अनुत्तर, अनुपम योग्यप्रथम से वदन्तुंगा। धर्मो अनुत्तर, अनुपम योग्यप्रथम अवस्था प्राप्त होने में सहायक वन्तुंगा।

### चांडाल सोपाक

चांडाल कुल में उत्पन्न सोपाक जब बार महीने का था, तब उसके पिता का देहांत हो गया। उसके चाचा ने उसे पाल-पोसा। चाचा वड़े चंड स्वभाव का था। छोट्टी-छोट्टी बात को लेकर वह सोपाक पर कुपित हो जाता और हाथ उठा लेता था। एक बार सोपाक जब सात वर्ष का था, तब किसी वन को लेकर उस पर इतना क्रुद्ध हुआ कि भ्रमशान में ले जाकर उसे एक मुँह के साथ बांध कर छोड़ दिया, ताकि जब सियार उस मुँह को खाने आये, तब इसे भी खाकर इसका काम तमाम कर दें। असहाय सोपाक चीखता रहा, चिल्लाता रहा, रुदन-विलाप करता रहा, पर वहां भ्रमशान में उसका सुनने वाला कोई नहीं था। लेकिन उसका अरण्य-रुदन व्यर्थ नहीं गया। भगवान को उसकी दयनीय दशा की जानकारी हुई। उन्होंने उसे छुड़वाया और अपनी शरण में लेकर प्रव्रजित किया। भिक्षु सोपाक समय पाकर अपने साधना द्वारा अरहंत अवस्था को प्राप्त हुए। मुक्ति के उल्लास में उन्होंने यह उद्दान गाया -

जातिया सत्तवसोहं - जीवन के सातवें वर्ष में मैंने

लब्धवान उपसम्पदं - उपसंपदा ली।

धरोमि अन्तिमं देहं - (और यह देखो, अब) मैं यह अंतिम देह धारण किये हुए हूँ,

इसके बाद अन्य कोई देह नहीं मिलेगी।

इहं धम्मसुधम्मता - (अरे, देखो तो) धर्म की महानता को, सुधर्मता अहो धम्मसुधम्मता - (धर्मा० ४८६, सोपाकखेराया)

### भंगी सुनीत

मुनीत राजगृह के भंगी कुल में जन्मा था और इसी पेशे द्वारा अपनी जीविका चलाता था। एक दिन सुबह-सुबह वह नगर की सड़क पर झाड़ू लगा रहा था। भगवान को देख कर सुनीत झाड़ू छोड़, हाथ जोड़ कर एक नम्र हो गया। भगवान की करुणा फूटी, उसे धर्म का उपदेश दिया। और बड़ा हो गया। भगवान के संघ में प्रव्रजित हो गया। भिक्षु सुनीत भगवान से वह भगवान के संघ में प्रव्रजित हो गया। भिक्षु सुनीत भगवान से साधना-विधि सीख कर एकांत में जा ध्यान भावना करने लगे और अचिर काल में उन्होंने अरहंत अवस्था प्राप्त कर ली। एक रात विषयना में संलग्न रहते हुए, उन्हें तीनों अर्धिमज्जान प्राप्त हो गये। रात्रि के प्रथम याम में पूर्वाजन्मों का स्मरण जागा, मध्यम याम में दिव्य चक्षु उत्पन्न हुए और अंतिम याम में अविद्या रूपी अंधकार को पूर्णतया विदीर्ण कर, आसवहीन, पूर्ण मुक्ति अवस्था प्राप्त की। अरहंत सुनीत ने अपने तत्कालीन अनुभव इन शब्दों में अर्धिव्यक्त किये -

तव रात्रि के समापन पर, सूर्योदय होते ही इंद्र और ब्रह्मा ने आकर,

अर्जलिबद्ध होकर यह कहते हुए मेरी वंदना की -

नमो ते पुरिताज्जब्ब, नमो ते पुरितुत्तम।

- आपको नमस्कार है, हे पुरुषश्रेष्ठ, आपको नमस्कार है, हे

नरोत्तम।

यस्त ते आसवा खीणा, दक्खिण्योसि मासि।

- आपके आसव क्षीण हो चुके हैं, हे मान्यवर, आप प्रणम्य हैं,

दक्षिण्य हैं।

अरहंत सुनीत ने अपने अनुभव व्यक्त करते हुए आगे कहा -

1

- मुझे इस प्रकार देव-मंडला से पार हुए देख कर आत्मा भगवान

सितं पातुकरितान, इयमप्यं अभासथ - जग मुयका कर इय मय  
कला -

तपोन ब्रह्मचारिणेन, संयमेन दमेन च - तप से, ब्रह्मचर्य से, संयम से और दम से -

एतेन ब्राह्मणो वेति, एतं ब्राह्मणमुत्तमम् ।

(पं० गा० ६२९-६३९, सुनीतरीगंगा)

- (इनसे) ब्राह्मण होता है और यही ब्राह्मण्य उत्पन्न है।

जातिवाद की सकाण मान्यताओं में जकड़ हुए लोगों के लिए यह पुद्घ धर्म की गुरु-गंभीर घोषणा थी। अंधकार में डूबे हुए, निराश, उदास लोगों के लिए यह एक आशावात, प्रकाशमान, प्रेरणादायक उदाहरण था। ब्राह्मण ब्रह्माचरण से होता है, जन्म से नहीं। ऐसा ब्राह्मण ही पूज्य होता है, केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं बल्कि देव-ब्रह्माओं के लिए भी; भले वह किसी भंगी के घर में जन्मा हो। जिसे लोग अछूत और अपशुभ मानते हैं, वही व्यक्ति मुक्त अवस्था प्राप्त कर सही माने में ब्राह्मण बन जाता है और देव ब्रह्मा तक उसकी वंदना करने की सुहा करते हैं।

शिकायी-पुत्री चापा

धर्म-चक्र-प्रवर्तन के लिए वाराणसी की ओर जाते हुए भगवान द्वारा संबोधि प्राप्ति की बात सुन कर, अविश्ववास-भरे भाव में नाक-भौं सिकोड़ कर जो आजीवक उपक उन्हें छोड़ कर कुमार्ग पर चला गया था, वह आगे जाकर वंकहार जनपद के वन में, वहां के एक शिकारी की पुत्री चापा के प्रेम-पाश में बँध कर, प्रव्रज्या छोड़, उसके साथ गृहस्थ जीवन जीने लगा और मृत शिकारों का मांस बेचने के धंधे में लग गया। कालांतर में चापा को

माम हुआ। वच्चा जब कभी रोता, तब माता उसे चुप कराने

उपस - कहती -  
कें -  
आजीवक के पुत्र रो मत; ओ, मांस देने वाले के पुत्र रो मत।

इन्ने आजाबक...  
पत्नी के ऐसे ताने सुन-सुन का, उमक उसे छोड़ कर फिर  
बन-बार पत्नी के लिए उद्यत हुआ। चापा ने उसे बहुत रोकना चाहा, पर वह  
मन-सी होने के लिए उद्यत हुआ। चापा ने उसे बहुत रोकना चाहा, पर वह  
नहीं माना। उसने कहा कि वह सम्पक संवुद्ध को जानता है, उन्हीं की

श्रवण जायगा।  
मेरे भगवान बुद्ध की प्रशंसा सुन कर चापा के मन में भी

नृपक के मुँह से आवाज़ आई। 'जब उसने देखा कि अब वह राक नश्वर भगवान के प्रति श्रद्धा जागी। जब उसने देखा कि अब वह राक नश्वर भगवान के प्रति श्रद्धा जागी। जब उसने देखा कि अब वह राक नश्वर भगवान के प्रति श्रद्धा जागी।'

नव उत्तम जात हु  
मनि वज्जसि, लोकनाथं अनुत्तम।

वन्दनं दानं वञ्चनाम्  
पदविष्णुज्य कलान्, आदिसेय्यासि दक्षिणं ॥  
(धेरीगा० ३०८, चापाधेरीगाथा)

- तुम उन अनुपम लोकनाथ भगवान बुद्ध के प्रति मेरी भी वंदना प्रकट करना। उनके प्रति अपनी प्रदक्षिणा और प्रणाम पूरा करके, मेरी ओर से प्रदक्षिणा कर देना।

उपक ने कहा कि या आर्य समाज के लोग भगवान की शरण आयी और प्रव्रजित हो, ध्यान-भावना करते हुए, मुक्त वढ़ चला। समय पाकर चापा भी अपने पति के चरण-चह्ना पर चाल करके आया।

जनपदकल्याणी अंबपाली

जन्मपदकल्याणी जन्म से उस  
लिच्छवी गणराज्य की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी अंबपाली। राज्य की ओर से उसे  
जनपदकल्याणी की उपाधि मिली। उसे अपनी बनाने के लिए गणराज्य के  
राजकुमारों में प्रतिस्पर्धा चली। विग्रह विवाह मिटाने के लिए राज्य के  
बड़े-बूढ़ों ने निर्णय किया कि वह किसी एक को न होकर सबसें हेतु यानी  
सबकी हो। गृहवधू न बन कर नगावधू बने।



## गणिका अहकासी

महाराज बिबिसार से प्राप्त हुआ उसका पुत्र विमल कौण्डिन्य पहले ही प्रव्रजित हो, मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ चुका था। पुत्र से प्रेरणा प्राप्त हो वह भी प्रव्रजित हुई और विपश्यना-साधना द्वारा अरहंत बनी। जराधर्मा शरीर के प्रति उसके अनुभूतिजन्य उत्सारा, शरीर के प्रति गहन आसक्ति रखने वाले भोले लोगों की आंख खोल देने वाले हैं। कञ्चनसफलकं व सम्मदं, सोभते सु कायो पुरे मम।

- स्वर्णफलक के समान चमकीला मेरा वह शरीर पहले कितना शोभायमान था।

सो वलीहि सुखमाहि ओततो,

- वही आज जरावस्था में नहीं-नहीं झुरियों से भर गया है। सच्चवादिचवनं अनञ्जथा।

(धर्मा० २६६, अन्धपालीधर्मा०)

- सत्त्ववादी भगवान बुद्ध के वचन कभी मिथ्या नहीं होते।

## अभय-माता पद्मावती

जैसी वैशाली की अंबपाली वैसी ही उज्जयिनी की प्रसिद्ध गणिका भी अपने प्रव्रजित हुए पुत्र के उपदेशों से प्रभावित हो, स्वयं प्रव्रजित हुई हर्षमय उद्घोष करते हुए उसने कहा - मेरे पुत्र ने मुझे साधना का जो मार्ग दिखाया,

एवं विहरमानाय - उसी प्रकार विहार करने पर,

सव्यो रागो समूहतो - (मेरा) सात राग नष्ट हो गया।

परिच्छिन्नो समुच्छिन्नो - (वासना की) जलन जड़ से उखड़ गयी।

सीति भूतास्मि निवृत्ता - (और) मैं निर्वाण को प्राप्त कर शीतलीभूत हो गयी हूँ।

(धर्मा० ३४, अभयमालुधर्मा०)

वह वाराणसी के एक धनाढ्य परिवार में जन्मी, परंतु संसार-प्रवाह में बहती हुई राजगृह आकर वेश्या का जीवन जीने लगी। भगवान बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होने के कारण उसके मन में वैराग्य जागा और वह भिक्षुणीसंघ में प्रव्रजित हो गयी। भगवान से साधना-विधि सीख कर उसने उद्यम किया और अरहंत अवस्था प्राप्त कर ली। अपने पूर्व जीवन की ओर संकेत करते हुए उसने कहा कि कभी मैं सौन्दर्य-स्मर्याही, रूपाजीवा दी परंतु -

अथ निब्विन्दहं रूपे - फिर मुझे रूप के प्रति निर्वेद जागा,

निब्विन्दं च विरज्जहं - निर्वेद जागा, तो विरक्ति जागी।

और आज मैं उस अवस्था तक पहुँच गयी, जहां पहुँच कर -

मा पुन जातिसंसारं - अब इस संसार में मेरा पुनर्जन्म होने वाला नहीं है।

है।

सच्चवेय्यं पुनप्पुनं। (धर्मा० २६, अहकासिधर्मा०)

- अब पुनः पुनः का संघावन (जन्म-जन्मांतरों में दौड़ना) छूट गया है।

है।

भव-भ्रमण छूट गया है।

## वेश्या विमला

वैशाली की एक वेश्या की पुत्री विमला। युवती होकर उसने अपनी मां की दूषित आजीविका अपना ली। महामोगल्लन के उपदेश सुन कर उसमें धर्म-संवेग जागा। साधना-विधि सीख कर वह ध्यान-मार्ग में आगे बढ़ने लगी और उसे भिक्षुणी संघ में प्रव्रजित हो पाने की अनुमति मिल गयी। साधना द्वारा मुक्त अवस्था प्राप्त कर उसने अपने गह्रित जीवन का प्रत्यवेक्षण किया और वर्तमान उपलब्धि पर संतोष व्यक्त किया। अपना

पूर्व जीवन याद कर उसने कहा कि कभी वह खूब सज-धज कर, सोझें शृंगार करके -

अद्वांसि वेसिद्वारहि, लुट्टो. पासमिवोडिय ।

- वेश्या-गृह के द्वार पर खड़ी हो कर शिकारी की तरह जाल फैलाने थी।

अकासि विविधं मायं, उज्जयन्ती वटुं जनं ।

- लोगों को फँसाने के लिए खिलखिलकर हँसती थी और नाना प्रकार की माया रचती थी।

साज्ज पिण्डं चरित्तान, मुण्डा सङ्घाटिपाकता ।

- आज वही मैं सिर मुँड़ाये, चीवर पहने भिक्षाचरण करती हूँ।

निसिञ्चा रुक्खमूलहि, अचितक्कस्स लाभिनी ।

- और पेड़ के तले बैठ कर अवितर्क ध्यान का लाभ लेती हूँ।

खेपेत्ता आसवे सब्बे - मैंने सारे आसवों को, विकारों को दूर कर दिया है।

सीतिभूताहि निवुत्ता - मैं निर्वाण-प्राप्त हूँ, परम शांत हूँ, शीतल हूँ।

(धर्मेगा० ७३-७६, विमलखधेरीगाथा)

### सुमंगल-माता

वह अत्यंत दरिद्र घर में जन्मी और छाता बनाने वाले किसी अत्यंत दरिद्र व्यक्ति से उसका विवाह हुआ। उसे सुमंगल नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ, जो बड़ा होकर भगवान के संपर्क में आया और प्रव्रजित हो गया। पुत्र से प्रेरणा पाकर सुमंगल-माता भी प्रव्रजित हुई और परिश्रम करके उसने अलभ्य को प्राप्त कर लिया और भव-बंधनों से मुक्त हो, गा उठी -

सुमुत्तिका... - अहो, मैं विमुक्त हुई, भली-प्रकार विमुक्त हुई ...।

अहो सुखन्ति सुखतो ज्ञायामि ।

(धर्मेगा० २३-२४, सुमङ्गलमाताधेरीगाथा)

- अहो, कितना सुख है, मैं कितने सुख से ध्यान करती हूँ।

### सुनार की वेदी शुभा

राजगृह के एक सुनार की बेटी शुभा युवावस्था प्राप्त होने पर एक दिन भगवान का उपदेश सुनने चली गयी। जो लोग अनेक जन्मों की पुण्य-पारमी वाले थे, उनके लिए भगवान का पहला उपदेश ही बड़ा कल्याणकारी सिद्ध हो जाता था। दत्तचित्त होकर धर्म-श्रवण करते-करते स्वतः ही उनके भीतर विपश्यना चलने लगती थी। शरीर और चित्त के उदय-व्यय की सच्चाई का यथार्थ बोध होने लगता था और यही बोध आगे बढ़ते-बढ़ते शरीर और चित्त के परे की निरोध-अवस्था का साक्षात्कार करा देता था और साधक को इस सत्य का कि जो समुदयधर्मा है, वह सभी निरोधधर्मा है -

यं किञ्चि समुदयधम्मं, सब्बं तं निरोधधम्मन्ति ।

- का स्वानुभव करा कर सोतापन्न अवस्था तक पहुँचा देता था।

साधक अनार्य से आर्य हो जाता था। सुनार-पुत्री शुभा ने यही अनुभूति संक्षेप में इस प्रकार व्यक्त की -

दहराहं सुद्धवसना - युवावस्था में सफेद यानी गृही-वस्त्र धारण किये हुए,

यं पुरे धम्ममस्सुणिं - जब मैंने पहले-पहल धर्म-श्रवण किया,

तस्सा मे अप्पमत्ताय - तभी मुझे अल्प समय में ही,

सच्चाभिमसमयो अहु - सत्य का साक्षात्कार हो गया।

इस तरह धर्म-श्रवण करते-करते सोतापन्न अवस्था तक पहुँचा हुआ व्यक्ति बहुधा गृहस्थ जीवन में ही रहते-रहते सद्-गृहस्थ का जीवन जीता था और गृहस्थ की जिम्मेदारियां निभाते हुए शनैः शनैः मुक्ति के रास्ते आगे बढ़ता रहता था। परंतु कोई-कोई प्रव्रजित होकर संपूर्णतया मुक्ति पथ पर लग जाता था।



युवती शुभा के मन में गृह त्यागने का धर्म-संवेग जागा। उत्कंठे माता-पिता, भार्गव-वंधु चाहते थे कि वह अभी युवती है, अतः विवाह करके गृही-बंधन में बंध जाय। परंतु वह अपने निश्चय पर दृढ़ रही और प्रार्थना हो गयी। घरवाले चार चार उसकी प्रव्रज्या तुड़वाने का प्रयत्न करते रहे, परंतु वह स्थिर निश्चय होकर विरक्ति के पथ पर आगे बढ़ती रही। उसके सबसे दृढ़तापूर्वक वही कहा -

तं मं ज्ञाती अपिताव, किं वो कामेसु युज्यथ।

- तुम सब भार्गव-वंधु भरे साध शत्रु का सा व्यवहार क्यों करते हो? क्यों मुझे काम-भोगों में लगाना चाहते हो?

जानाथ मं पव्यजितं, कामेसु भयवत्सिनि।

- तुम जानते हो कि मैं काम-भोग के जीवन में भय देख कर प्रव्रजित हुई हूँ।

रणं करित्वा कामानं, सीतिभावाभिकङ्क्षिनी।

- मैं काम-भोग से युद्ध करती हुई परम शान्ति की अभिलाषिनी हूँ। जिसके पास अनेक जन्मों की पकी-पकायी पारमी होती है, उसे मुक्ति से कौन विमुख कर सकता है?

मुक्ति की विजय-श्री हाथ बांधे रण-बांकुरी शुभा की प्रतीक्षा कर रही थी। इसे प्राप्त कर विजयिनी के हर्षोत्साह प्रकट हुए -

अज्झम्भी पव्यजिता, सद्धा सद्धमसोभना।

- श्रद्धापूर्वक सद्धर्म की शोभा बढ़ती हुई शुभा की प्रव्रज्या का वह आठवां ही दिन है और -

सव्ययोगविसंयुता, कतकिच्चा अनत्ता।

(धर्माणं ३३९, ३४८, ३६२, ३६५, ३६६, सुभाकम्माराधीवुशेरिणाया)  
- वह सारे संयोजनों से विमुक्त हो गयी है, कृत-कृत्य हो गयी है, अनास्रव हो गयी है।

सुनार की वेटी शुभा धन्य हो गयी है।

## पनिहारिन पूर्णा

सेठ अनाथपिंडिक की दासी की पुत्री थी पूर्णा। वह घर में पानी भरने सेठ अनाथपिंडिक की दासी की पुत्री थी पूर्णा। वह घर में पानी भरने का काम करती थी। अपने मालिक के माध्यम से वह भगवान के संपर्क में आयी और उनके उपदेशों से धर्म-संविन हो, स्रोतापति फल में प्रतिष्ठित हो गयी। उसने एक ब्राह्मण को पानी में स्नान करने से भय-मुक्त हो जाने की मिथ्या मान्यता से मुक्त किया और उसके श्रद्धाबहुल हो जाने पर उसकी मंगल-कामना करते हुए ये स्वस्ति-वचन कहे -

सत्ते भायसि दुक्खस्स, सत्ते ते दुक्खमपिपिं।

- यदि सचमुच तुझे दुःख से भय है, यदि सचमुच तुझे दुःख अप्रिय लगता है तो -

उत्थेहि सरणं बुद्धं, धम्मं सङ्ख्य तादिनं - तू बुद्ध, धर्म और संघ-सदृश

रत्नों की शरण ग्रहण कर।

समादिच्चाहि सीलानि - तू शील, सदाचार का पालन कर।

तं ते अत्थय हेहिहि - इसी से तेरी अर्थसिद्धि होगी।

(धर्माणं २४६, २४९, पुण्णपेरिणाया)  
कालोत्तर में अनाथपिंडिक ने प्रसन्न होकर पूर्णा को दासत्व के बंधन से मुक्त कर दिया और वह भिक्षुणी संघ में प्रव्रजित हो, स्वयं भव-मुक्त हुई।

## दासी खुजुत्तरा

कौशांबी के सेठ घोषित की धाय की पुत्री थी खुजुत्तरा। नाम था उत्तरा, पर कुवड़ी होने के कारण खुजुत्तरा, यानी कुब्जा-उत्तरा कहलती थी। बड़ी होकर वह कौशांबी की रानी श्यामावती की क्रीत-दासी हो गयी। वह प्रतिदिन रानी के लिए बाजार से फूल खरीदने जाती थी। रानी उसे फूलों के लिए आठ मुद्राएं दिया करती थी, जिनमें से चार वह फूल खरीदने में लगा देती और बाकी चार अपने लिए बचा लेती थी। एक बार जब वह फूल खरीदने गयी तब उसने नगर में भगवान बुद्ध का उपदेश सुना। सुनते-सुनते

खुजुत्तरा भगवान की प्रमुख गृहस्थ शिष्याओं में से एक हुई। भगवान ने कहा -

- भिक्षुओ, ये जो मेरी बहुश्रुत आविकाएं हैं, उपासिकाएं हैं, खुज्जुतरा उनमें अग्र है।

भिक्षु संघ के साथ धर्मचारिका करते हुए भगवान आलवी पहुँचे। आलवी के नागरिकों ने भगवान को भिक्षु संघ सहित भोजन पर आमंत्रित किया। भोजन-दान का कार्यक्रम समय पर पूरा हुआ। भोजनोपरांत धर्म-श्रवण के लिए श्रोता-मंडली आ बैठी। भगवान ने देखा, आज के धर्मोपदेश का जिस व्यक्ति को तुरंत लाभ मिलने वाला है, वह व्यक्ति

नियन्त्रणयोग - भूख सबसे बढ़ा रोग है...।  
(६० पृ० २०३, सुखवाणी)

धनिय कुम्हार

का उन्होंने उसे उद्घोषित करा हुआ है, यदि सावर्पाक जीने की इच्छा है,

सुखज्ये जीवितुं इच्छे - यदि सुखपूर्वक जाना भा...  
सामञ्जसि अपेक्षया - यदि श्रमण जीवन की अपेक्षा है तो -  
इत्तीतेन दुस्सेय - जो मिल जाय, उसी से संतुष्ट रहे,





### महावत हथारोहक

वह श्रावस्ती का एक कुशल पीलवान-पुत्र था। हाथियों को वश में करने की परंपरागत कला में दक्ष था। समय पाकर वह भगवान के पास प्रव्रजित हुआ। जिस कुशलता से हाथी को वश में किया जाता था, उन्हीं कुशलता से चित्त को वश में करते हुए उसने परम पद प्राप्त किया। भगवत् उद्यम का पुनः अवलोकन करते हुए उन्होंने यह उद्दान गाया -

**इदं पुरे चित्तमचारि चारिकं, येनिच्छकं यत्थकामं यथासुखं।**

- पहले यह चित्त मनमाने ढंग से जहां अच्छा लगा और जहां पहा, वहां स्वच्छंद विचरण करता रहा,

**तदब्जहं निगहेस्सामि योनिस्सो, हस्सिप्पभिन्नं विद्य अहुसगगो।**

(धरागा० ७७, हत्थारोहपुल्लंगगाथा)

- उसे आज मैं भली प्रकार वश में करूंगा, वैसे ही जैसे कि मत्तबले हाथी को अंकुशधारी महावत वश में कर लेता है।

### उपालि नाई

शाक्य राजा भदिद्य और शाक्य राजकुमार अनुल्लुद्ध, आनंद, भृगु, किम्बिल और देवदत्त जब भगवान के पास प्रव्रजित होने के लिए कपिलवस्तु से मल्लों के निगम अनुग्रिया आये, तब उनके साथ उनका सेवक उपालि नाई भी था। अपने राज्य की सीमा पार कर मल्ल राज्य में प्रवेश करते हुए सभी शाक्यों ने अपने राजसी वस्त्राभूषण उतार कर, उन्हें एक दुपट्टे में बांध कर उपालि नाई को देते हुए कहा कि अब तुम लौट जाओ। यह धन तुम्हारे जीवन भर की आजीविका के लिए पर्याप्त है।

उपालि गठरी लेकर लौट चला, परंतु कुछ दूर चलने पर उसके मन में एक विचार काँधा कि शाक्य वड़े चंड स्वभाव के होते हैं। उन्हें कहीं यह शक हो गया कि मैंने कुमारों की हत्या कर दी है और उनके वस्त्राभूषण लूट लाया हूँ, तो वे मुझे अवश्य मरवा डालेंगे। ये राजकुमार जब इतना

वैभव-प्रेष्वर्च त्याग कर प्रव्रजित हो रहे हैं, तो अवश्य इसमें अपना भला समझते हैं। मैं भी क्यों न इनके साथ प्रव्रजित हो जाऊँ। यह सोच उसने वस्त्राभूषणों की गठरी एक पेड़ पर टांग दी और मन में यह संकल्प किया -

**यो परस्सति, द्विवंशेव - जो देखे, उसी को दी।**

(सुल्लव० ३३१, छसक्कपक्कज्जाकथा)

हनु - भले ले जाय।

हनु - भले ले जाय।

हनु - भले ले जाय।

हनु - भले ले जाय।

हनु - भले ले जाय।

हनु - भले ले जाय।

हनु - भले ले जाय।

हनु - भले ले जाय।

हनु - भले ले जाय।

हनु - भले ले जाय।

हनु - भले ले जाय।

हनु - भले ले जाय।

हनु - भले ले जाय।

हनु - भले ले जाय।

(अ० नि० १.१.३१९, ३२८, एतद्गणकथा)

हनु - भले ले जाय।



## मंदबुद्धि चुल्लपंधक

भगवान के शिष्यों में जहां ऐसे अनेक सुप्रज्ञ भिक्षु थे जो कि सुलभ विनयधर और मातिकाधर थे और जहां आनंद जैसे महान स्मृतिमान थे जो भगवान की सारी वाणी कटस्थ रखने वाले थे, जिन्हें भगवान ने एक नौ दो नहीं, चार नहीं, पांच-पांच विषयों में अग्रता की उपाधि दी थी, वे दूसरी ओर चुल्लपंधक जैसा अत्यंत मंदबुद्धि शिष्य भी था।

वड़े भार्ग महापंधक ने उसे भगवान के विहार से इसलिए निकल बाहर किया कि वह चार महीनों में चार चरणवाली एक गाथा तक याद नहीं कर सका। विहार के बाहर उसे अशुभुय देखा तो महाकालिका शास्ता की करुणा उमड़ पड़ी और -

भगवा तत्थ आगच्छि - भगवान वहां आये और -

सीसं मय्हं परामसि - मेरे सिर पर हाथ फेरा और -

वाहाय मं गहेत्तान - मेरी बाँह पकड़ कर,

सङ्घारामं पवेसयि - संघाराम में प्रवेश करवाया।

(धेरगा० ५५९, चूलपंधकधेरगाथा)

वहां भगवान ने अनुकंपा करके उसे ध्यान के लिए ऐसा आलंबन दिया जो उसके उपयुक्त था। शास्ता 'शास्ता' थे। खूब जानते थे कि साधक की वर्तमान मनःस्थिति क्या है? उसका भूतकाल का अनुभव क्या है? उसकी क्षमता क्या है? उसी के अनुकूल उसे कर्मस्थान देते थे, यानी साधना-विधि सिखाते थे और उसी के उपयुक्त ध्यान का आलंबन देते थे। मंदबुद्धि चुल्लपंधक को अनुपम शास्ता का अनुपम अनुशासन मिला। वे ध्यान करते हुए अतिरिक्ताल में परम मुक्तावस्था तक पहुँच गये। यही नहीं, उन्होंने ऐसी ऋद्धियां उपलब्ध कीं, जिनकी वजह से भगवान ने उन्हें दो बार अग्र की उपाधि से विभूषित किया।

## अनुपम शास्ता

तो यह देखी हमने उन अनुपम शास्ता के कुछ एक शिष्यों की बहुरंगी सत्था सचमुच लोकगुरु थे, सत्था देवमनुस्सानं थे। मनुष्यलोक के छटा। शास्ता सचमुच लोकगुरु थे, सत्था देवमनुस्सानं थे। मनुष्यलोक के देवताओं के शास्ता थे। वे ब्रह्मलोक के ब्रह्माओं के भी शास्ता थे। मनुष्यलोक में भी राजा और प्रजा सबके शास्ता थे, एकांतवीर राजाओं के भी और गणतंत्रीय राजाओं के भी; राजमहिषियों के भी, राजकुमारों और राजकुमारियों के भी। राजपरिवार के भी, राज-अमात्यों के, राजमंत्रियों के, राज-सेनापतियों सहित अन्य अनेक राजपुरुषों के भी शास्ता थे। प्रजा में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, अंत्यजों, पुक्कुत्सों, चांडालों के भी शास्ता थे। धनवानों के और धनहीनों के भी, विद्वानों और अनपढ़ों के भी शास्ता थे। पुरुष-नारी, आबाल-वृद्ध सबके शास्ता थे।

वे जहां जाते, समूह के समूह लोग उनसे मिलने और उनसे धर्मोपदेश सुनने चले आते थे। जैसे -

ब्राह्मणगहपतिके चम्पाय निक्खमिन्वा सङ्घसङ्घी गणीभूते येन गमता मेक्खरणी तेनुपसङ्गमन्ते।

- समूह के समूह ब्राह्मण गृहपति चंपा से निकल कर गर्गा पुष्करिणी जा रहे थे।

क्यों जा रहे थे - तसेते भवन्तं गौतमं दसनाय उपसङ्गमन्ति ॥ धि० नि० १.३०३, सोणदण्डवुत्त) - वे वहां भगवान गौतम के दर्शनार्थ जा रहे थे।

स्थान-स्थान पर परिषद-की-परिषद उनसे मिलती और अलग-अलग व्यक्ति भी उनसे मिलते। भगवान सबको यथायोग्य उपदेश देते।

भिक्षवूनज्वेपि भिक्षवे, तथागतो धम्मं देसेति, .....। उपासकानज्वेपि... उपासकानज्वेपि...

भिक्षवूननीनज्वेपि... अन्तमसो अन्नभारोसादानमि। पुण्ड्रजानज्वेपि...

- भिक्षुओं, तथागत भिक्षुओं को भी, भिक्षुणियों को भी, उपासकों को भी, उपासिकाओं को भी, सामान्य जनों को भी और यहां तक कि अंध टोने वाले मजदूरों को, शिकारियों तक को भी धर्मोपदेश देते थे।

**सयक्कच्चञ्चेव तथागतो धम्मं देसति, नो असक्कच्चं।**

- भलीभांति समझा कर तथागत धर्मोपदेश देते थे, बिना समझाये

नहीं।

शिष्यों की योग्यता, क्षमता, ग्राह्यता को समझ-समझ कर उन्हें अनुकूल धर्मोपदेश देते थे। उन्हें कोई संप्रदाय का वाड़ा नहीं बांधना था। उन्हें कोई दार्शनिक मान्यता लोगों के गले नहीं उतारनी थी। उन्हें कोई विद्वत्ता प्रदर्शित नहीं करनी थी। उन्हें लोक कल्याण के लिए शुद्ध धर्म सिखाना था; यही एकमात्र ध्येय था। उनके लिए धर्म का महत्व था, और कुछ नहीं। तभी कहा -

**धम्मगत्तं, भिक्खवे, तथागतो धम्मगारयो।** (अ० नि० २.५.९९, सीलसुत्त)

- भिक्षुओं, तथागत धर्म की पूजा करने वाले हैं, धर्म का गौरव करने वाले हैं।

इसलिए जो उनके संपर्क में आया, वही निहाल हो गया। मन के मैल उतार कर शास्ता के रंग में रंग गया, शुद्ध धर्म के रंग में रंग गया। भगवान सही माने में छोटे-बड़े, देव-मनुष्य सबके शास्ता थे, कल्याणकारी शास्ता थे।

**इतिपि सो भगवा सत्था देवमनुस्सानं।**

**इतिपि सो भगवा बुद्धो**



## इतिपि सो भगवा बुद्धो

वे भगवान ऐसे बुद्ध भी थे।

जो भगवान सम्यक संबुद्ध थे, वे बुद्ध तो थे ही। अतः सम्यक संबुद्ध के गुणों की व्याख्या कर चुकने के बाद 'बुद्ध' के गुणों की और अलग से क्या व्याख्या की जाय? परंतु बुद्ध तो बुद्ध हैं, गुणों के अक्षय भंडार हैं। व्याख्या करने वाले भले थक जायें, पर बुद्ध-गुणों का अंत नहीं। हम देखते हैं कि तिपिटक बुद्ध के गुणों का कोषागार है। आओ, इस बहाने भगवान बुद्ध के कुछ अन्य गुणों पर एक दृष्टि डाल लें।

### शांत, शीतलीभूत

जिसे बोधि प्राप्त होती है, उसे इंद्रियातीत अर्थात् छहों इंद्रियों के परे की नित्य, शाश्वत, ध्रुव, निर्वाण-अवस्था का गहरा अनुभव हो जाता है। अतः ऐंद्रिय और इंद्रियातीत क्षेत्रों का परिपूर्ण ज्ञान हो जाता है। इंद्रियातीत अवस्था परम शांति और शीतलता की अवस्था है। इस अवस्था में से गुजरे हुए बुद्ध स्वयं शांत और शीतल हो जाते हैं। उनके राग, द्वेष और मोह की अग्नि पूर्णतया निवृत्त हो जाती है, बुझ जाती है। अतः वे विकारों की तपन से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। इसी माने में शांत हो जाते हैं, शीतलीभूत हो जाते हैं।

हम देखते हैं, भगवान बुद्ध अंतर्मन की गहराइयों तक शांत थे। अतः उनकी वाणी का एक-एक शब्द शांति रस से सराबोर था। उनकी वाणी में मंगलमय शुद्ध धर्म समाया हुआ था। उनकी वाणी बड़ी शांतिप्रद, स्पष्ट और हृदयग्राही थी। उसे सुनने वालों का चित्त भी शांत हो जाता था। लोग उन्हें दत्तचित्त होकर सुनते थे, मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे। सुनते समय परस्पर बातचीत करना तो दूर रहा, खांसना और खंखारना तक भूल जाते थे।

अन्य धर्मगुरुओं की धर्मसभा में उनके शिष्य वीच-वीच में बोल रहे थे। वे धर्मगुरु उन्हें मौन नहीं रख पाते थे। हम देखते हैं कि धर्मगुरु का श्रवण अपने शिष्यों को मौन रखने में कितना असफल रहता है -

पूर्णो कस्यो वाहा पगाक कन्दन्तो न लभति -

- पूर्ण का श्रवण वाह उठा कर सर्वथा असफल रह कर ही चिल्लाते थे -  
अप्यसदा भोन्तो होन्तु, मा भोन्तो सद्भयकस्य - आप सब चुप रहें, आवाज न निकालें।

नेते, भवन्ते, पुच्छन्ति - ये लोग आपसे नहीं पूछ रहे हैं,  
अन्हे एते पुच्छन्ति - ये हमसे पूछ रहे हैं।

मयमेतत्सं व्याकरिस्साम - हम ही इसका उत्तर देंगे।

(म० नि० २.३३९, महासङ्खुत्थिपुत्ता)

परंतु उसकी कौन सुनता? उसके शिष्य वीच-वीच में बोल ही पड़ते थे।

इसी प्रकार हम देखते हैं ब्राह्मण सेल अपने बातूनी शिष्यों को चुप रखने का भरसक प्रयत्न करता है -

यदा चाहं, भो, सम्पणेन गोत्तमेन सद्धिं मत्तेय्यं,

- जब मैं श्रमण गौतम के साथ बातचीत करूं, तब -

मा मे भोन्तो अन्तरन्ता कथं ओपात्तेय - आप लोग मेरे वीच में न बोलें।

कथापरियोत्तानं मे भवन्तो आगमेत्तु।

(म० नि० २.३९८, सेक्कुत्ता)

- आप लोग मेरे कथन की समाप्ति तक चुप रहें।

ये धर्मगुरु जानते थे कि उनके शिष्यों की वीच-वीच में बोलने की बुरी आदत है। अतः उन्हें प्रयत्नपूर्वक मौन रखा जाता था। तिस पर भी कोई-कोई सफल नहीं ही हो पाते थे; जबकि भगवान की श्रोतामंडली पूर्णतया मौन रह कर उन्हें सुनती थी।

राजा प्रसेनजित ने कहा कि जब मैं राजकार्य में बहुत निमग्न रहता हूं, तब कोई न कोई दरबारी वीच में बोल कर मेरा ध्यान भंग कर देता है। मैं

उन्हें झंटाता हूं कि जब तक काम पूरा न हो जाय, तब तक सब मौन रहें।

परंतु वह उन्हें मौन रखने में सदा असफल रहता था। इस पर उसने कहा -

इयं पनाहं, भन्ते, भिक्खू पस्सामि - किंतु भन्ते, यहां मैं भिक्षुओं को

झंटाता हूं,

जित्ती देर भगवान अनेक सौ की संख्या वाली परिषद को धमदेशना

देंते हैं,

नेव तस्मिं समये भगवतो सावकानं खिभितसद्दो वा होति उक्कासितसद्दो

वा।

- उत्तनी देर भगवान के श्रावकों के धुक्ने और खांसने तक का शब्द नहीं होता।

भगवान की किसी धर्म सभा का अनुभव बताते हुए राजा प्रसेनजित आगे कहता है कि एक बार भगवान सैकड़ों की संख्या वाली बड़ी सभा में धर्मोपदेश दे रहे थे। सभी शांत-चित्त मौन रह कर सुन रहे थे। इन्में में एक श्रावक को खांसी आयी। तब पास बैठे उसके साथी ने उसके घुटने को दबा कर संकेत से समझाया -

अप्यसद्दो आयस्मा होतु - आयुष्मान, निःशब्द रहें।

मायस्मा सद्भयकस्सि - आवाज न निकालें।

सत्था नो भगवा धम्मं देसेति - हमारे शास्त्रा भगवान धर्म उपदेश दे रहे हैं।

(म० नि० २.३७०, धम्मवेत्तिव्युत्ता)

और बस, श्रावक का खांसना बंद हो गया। सभी मौन रह कर सुनते रहे। प्रसेनजित यह देख कर विस्मित हुआ -

अच्छरियं वत, भो, अद्भुतं वत, भो!

- अरे, सचमुच आश्चर्य है भाई, अद्भुत है भाई!

अरुण्डेन वत किं, भो, असत्थेन एवं सुविनीता मस्सिा भविस्सति।

(म० नि० २.३७०, धम्मवेत्तिव्युत्ता)



- जो बिना डंडे और बिना शस्त्र का प्रयोग किये यह परिषद इतनी विनीत रहती है।

### अमृत अभिषेक

भगवान की वाणी ऐसी सुखदा थी, शांतिदा थी, सुधा सिंचित थी कि सुनने वालों का मन प्रसन्नता से भर उठता था। वह मौन रह कर सुनता ही रह जाता था, मानो अमृत की वर्षा हो रही हो। एक प्रसंग हमारे सामने आता है -

एक बार गृहपति नकुलपिता के खिले हुए चेहरे पर प्रकट हो रही प्रसन्नता देख कर सारिपुत ने उसका कारण पूछा। नकुलपिता ने उत्तर दिया -

इदानीहं, भन्ते, भगवता धम्मिया कथय अमतेन अभिसित्तो।

(सं० नि० २.३.१, नकुलपिबुल्ल)

- भन्ते, मैं अभी-अभी भगवान के धर्मकथा-रूपी अमृत से अभिषिक्त हुआ हूँ।

जहां अमृत का ऐसा अभिषेक हो रहा हो, वहां सुनने वाला वीच में बोल कर मौन भंग कैसे करता भला?

### मौन की ही शिक्षा

भगवान स्वयं मौन और शांता के प्रेमी थे। अपने शिष्यों को भी मौन और शांत रहने की शिक्षा देते थे। स्वयं जब बोलते थे, तब धर्म सिंचित वाणी ही बोलते थे, अन्यथा मौन रहते थे। अपने शिष्यों को भी यही सिखाते थे। वतरस के लोभी भिक्षुओं को सांसारिक वार्ता से दूर रहने के लिए भगवान द्वाला अनेक बार उद्बोधित किये जाते हुए हम देखते हैं।

हमारे सामने एक दृश्य आता है -

श्रावस्ती के अनाधर्मिक प्रदत्त जेतवनाराम में भगवान विहार कर रहे हैं। बहुत से भिक्षु भिक्षाटन से लौट कर आहार ग्रहण कर चुकने के बाद

धर्मशा-मंडप में इकट्ठे होकर अनेक प्रकार की सांसारिक वार्ता में संलग्न हैं। राजा, चोर, महामाल्य, सेना, भय, युद्ध, भोजन-पान, वस्त्र, शयन, गंध, कुटुंब, नृपकङ्कशा, पनघटकथा, वाहन, ग्राम, निगम, नगर, बाल, नारी, शूरवीर, पूर्व-श्रेत प्राणी, नाना जीव, सृष्टि की रचना, जनपद, भवाभव आदि-आदि अनेक प्रकार के लौकिक विषयों पर ज्योतिष, ज्योतिष करने में संलग्न हैं। भगवान यह देखते हैं तो उन्हें फटकारते हुए बातचीत करने में संलग्न हैं। भगवान यह देखते हैं तो उन्हें फटकारते हुए कहते हैं -

न खो पनेतं, भिक्खवे, तुम्हाकं पतिल्लपं कुलपुत्तानं सद्दाय अगारस्मा अन्गारियं पब्बजितानं,

भिक्षुओं, तुम्हारे जैसे कुलपुत्रों के लिए, जो कि घर से बेघर हो प्रव्रजित हुए हैं, यह उचित नहीं है कि -

यं तुम्हे अनेकविहितं तिरय्छानकथं अनुयुत्ता विहेय्याथ।

यं तुम्हें अनेक विहित प्रकार की निरर्थक बातों में संलग्न रहो।

- तुम इन अनेक प्रकार की निरर्थक बातों में संलग्न रहो।

दसियमानि, भिक्खवे, कथावत्थूनि।

भिक्षुओं, बातचीत करने के लिए ये दस उपयुक्त विषय हैं।

कौन-से दस ?

- अल्पेच्छता, संतुष्टि, प्रविवेक, असंसर्ग, पुरुषार्थ, शील, समाधि, प्रज्ञा, विमुक्ति और विमुक्तिज्ञान-दर्शन।

भिक्षुओं, यदि तुम इन्हीं दस विषयों पर बातचीत करो, तो इनसे प्रेरित होकर साधना करते हुए तुम सूर्य और चंद्र को भी अपने तेज से अभिभूत कर दोगे।

को पन वादो अब्जतिस्थियानं परिब्बाजकानं।

(अ० नि० ३.१०.६९, पठमकथावत्थुल्ल)

- यह जो दूसरे संप्रदाय वाले परिव्राजक हैं, उनका तो कहना ही क्या ?

भगवान बार-बार कहते थे -

सन्निपतितानं वो, भिक्खवे, द्वयं करणीयं - भिक्षुओ, इकडे हेने पर तुंसे दो ही काम करने चाहिये

धम्मी वा कथा, अरियो वा तुण्हीभावो।

(उदा० १२, तण्णुत्त)

- या तो धर्म-चर्चा अथवा आर्य मौन।

### आर्य मौन

आर्य मौन उसे कहते हैं जिसे धारण करने वाला साधक वाणी से तो मौन रहता ही है, काया से भी मौन रहता है, दूसरे शब्दों में संकेतों और इशारों से भी बातचीत नहीं करता और मन से भी मौन रहता है, अवितर्क, अविचार समाधि में स्थित होता है।

इस क्षेत्र में अपना अनुभव व्यक्त करते हुए एक भिक्षु साधक कहता है -

अवितक्कं समाप्पओ, सम्मासन्नमुद्धतावको।

- सम्यक संबुद्ध का श्रावक जब अवितर्क अर्थात् मन की मौनावस्था में स्थित होता है,

अरियेन तुण्हीभावेन उपेतो होति तावदे।

(धर्या० ६५०, छदिरवनिचयेवत्तथेरायका)

- उस समय वह आर्य मौन संपन्न होता है।

जो वाणी का ही मौन नहीं साधता, वह आर्य मौन कैसे साध पायेगा? वाणी का मौन साधने के लिए वाणी को संयमित करना होता है। यदि वार्तालाप करना आवश्यक हो तो धर्म की ही वाणी बोले, सुने। साधक सांसारिक बातों में रस लेने लगता है, तो बात पर बात बढ़ती जाती है और बात भी निरसार एवं निरर्थक। कभी-कभी तो विग्रह-विवाद का रूप धारण कर लेती है और -

विग्गाहिक्काय, भोगाल्लान, कथाय सति - हे भोगल्लान, विग्रह-विवाद होने पर,

कथाबाहुल्लं पाटिक्हं - बात बढ़ने की ही संभावना रहती है।

कथाबाहुल्ले सति उद्धच्चं - बात बहुत बढ़ने पर उद्धतता बढ़ जाती है।

उद्धत्तस्स असंवरो - उद्धतता से संयम छूट जाता है।

असंवुत्तस्स आरा चित्तं समाधिक्का - असंयत का चित्त समाधि से दूर

(अ० नि० २.७.६१, पचलपमनगुल)

रहता है।

अतः यदि बातचीत करनी ही हो, तो धर्म-चर्चा करे। कुछ देर धर्म-चर्चा करता रहता है, तो धर्म-साधना के लिए यथोचित प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त कर ध्यान में लग जाता है और अर्थसिद्धि कर लेता है।

हम गंभीर साधकों को इसी प्रकार काम करते देखते हैं। मिल्-बैठ कर कोई बात करते हैं तो धर्म की ही, अभिधर्म की ही बात करते हैं।

तेन खो पन समयेन सम्बुद्धा धेरा भिक्खू,

- उस समय बहुत से स्थविर भिक्षु, अर्थात् बड़ी उम्र के गंभीर भिक्षु,

पच्छाभतं पिण्डपातपटिक्कन्ता,

- पिंडपात यानी गोचरी से लौट कर भोजन कर लेने के पश्चात् -

मण्डलभाळे सन्निसिन्ना, सन्निपतिता - गोलकार मंडप में इकट्ठे बैठ कर,

अभिधम्मकथं कथेन्ति - अभिधर्मसंबंधी बातचीत कर रहे थे।

(अ० नि० २.६.६०, हत्थिसिपुत्तवुत्त)

धार्मिक वार्ता के लिए भिक्षुओं का पारस्परिक संसर्ग भगवान को स्वीकार्य है, बशर्ते कि वह ध्यान के लिए उपयुक्त हो, प्रेरणादायक हो, कोरे बुद्धि-विलास और वाणी-विलास के लिए न हो। भगवान के लिए ध्यान-साधना का महत्व ही प्रमुख है, प्रधान है।

इसीलिए भगवान ने कहा है -

नाहं, भोगाल्लान, सब्बेहेव संसगं वण्णयामि।

- भोगल्लान, मैं सारे संसर्गों की प्रशंसा नहीं कर रहा।

न पनाहं, भोगाल्लान, सब्बेहेव संसगं न वण्णयामि।



- और योगल्लान, न मैं सारे संसर्गों की निंदा करता हूँ।

सगहदुपब्बजितोहि खो अहं, मोगल्लान, संसंगं न वण्णयामि।

- मैं प्रव्रजितों का गृहस्थों के संसर्ग में रहना ही अप्रशंसनीय कहता हूँ। अध्यानी गृहस्थों का संसर्ग ध्यानी साधकों के ध्यान में बाधक ही बनता है। परंतु यदि भिक्षु साधक ध्यान के लक्ष्य से परस्पर मिल-जुल कर उपयुक्त वातावरण में रहें, तो भगवान को यह संसर्ग स्वीकार्य है।

यानि च खो तानि सेनासनानि - परंतु जो ऐसे निवास स्थान हैं, जहाँ अप्ससद्धानि अप्पनियोसानि - जहाँ कोलहल और हल्ला-गुल्ला नहीं है, विज्जवातानि मनुस्सराहस्सेव्यकानि - जो निर्जन हैं, अजनावकीर्ण हैं, पटिसल्लनसारुप्पानि - तथा जो ध्यान में संलीन हो सकने के लिए उपयुक्त हैं।

तथारूपेहि सेनासनेहि संसंगं वण्णयामि।

(अ० नि० २.७.६१, पच्चलयमानसुत)

- ऐसे निवास-स्थानों पर साध रहने की मैं प्रशंसा करता हूँ।

लक्ष्य ध्यान-साधना में निपुण होना है। इस कार्य में जो बाधक हो, वह स्वीकार्य नहीं है; जो साधक हो, वह स्वीकार्य है।

इस विषय में एक साधक ने अपनी अनुभूतियों को इन शब्दों में प्रकट किया है -

आरब्बकानि सेनासनानि, पत्तानि अप्पसद्धानि।

- जो अरण्य के एकांत, निःशब्द निवास स्थान हैं,

भगिन्नव्यानि मुनिना, एतं सम्पणस पतिरूपं।

(धरणा० ५.९३, अपर्यातमधेयगाथा)

- मुनि को उनका सेवन करना चाहिए। ऐसा सेवन श्रमण के अनुरूप है।

सचमुच यही साधना के अनुरूप है।

## मेविय

परंतु साधक यदि साधना में कमजोर हो, तो ध्यान के लिए कितना ही अनुकूल वातावरण क्यों न हो, सफलता उससे दूर रहती है। यह उन दिनों की बात है जब भगवान का उपश्रयाक (वैयक्तिक सहायक) मेविय था। आनन्द तब तक इस पद पर नियुक्त नहीं हुए थे। मेविय परिपक्व साधक नहीं था। उसने किमिकिला नदी के तीर पर एक मनोरम, रमणीय और एकांत आश्रय देखा। भगवान के पास आकर उसने उस आश्रय में ध्यान के लिए जाने की इच्छा प्रकट की। भगवान ने उसे रोकना चाहा, परंतु उसका प्रबल आग्रह देख कर जाने की अनुमति दे दी। वहां जाकर ध्यान करते हुए उसके मन में काम, क्रोध और हिंसाजन्य विचारों के तीव्र तूफान उठने लगे। वह घबरा कर लौट आया और उसने भगवान के सामने अपनी कठिनाई रखी। भगवान उसे इसीलिए रोक रहे थे, पर उसने नहीं माना और परिणामस्वरूप व्याकुल होकर लौटा। भगवान ने उसे समझाया कि साधना की सफलता के लिए एकांत और निःशब्द वातावरण के साथ-साथ पांच अन्य आवश्यकताएं भी हैं, जिनमें से प्रमुख और पहली है - किसी कल्याणमित्र का साथ होना। कल्याणमित्र सदा धर्मसंबंधी बातचीत ही करता है और सच्चे साधक को उसके द्वारा उचित मार्गदर्शन और प्रेरणा प्राप्त होती रहती है।

इसीलिए साधना में पकने के लिए आर्य मौन अथवा धर्म-चर्चा को इतना महत्त्व दिया गया। जो गंभीर साधक होते थे, वे कभी-कभी एक साथ वन में तपने चले जाते थे। एक बार तीन शाक्यकुलीय गंभीर भिक्षु एकांत वन में ध्यान करने गये। बाहर के लोग उनके ध्यान में विचलन पैदा करें, इसलिए वनरक्षक राजकर्मचारी से प्रार्थना की कि उनके ध्यान को स्थान पर अन्य किसी को न आने दें। कुछ दिनों के बाद स्वयं भगवान उस राह से गुजरे। वनरक्षक ने उन्हें वन की ओर जाने से रोका। साधकों में से एक ने यह देखा तो द्वारपाल से कहा -

मा, आबुसो दायपाल, भगवन्तं वोरोसि - आधुष्मान वनरक्षक, भगवान को मत रोको।

सत्सा नो भगवा अनुपपत्तो - हमारे शास्ता भगवान् आये हैं।

(म० नि० १.३२५, दृष्टान्तविभाग)

और फिर साधकों की भगवान् से बातचीत हुई। साधकों ने बताया कि किस प्रकार बिना एक शब्द बोले वे पांच दिनों तक मौन रहकर ध्यान करते हैं। और -

पञ्चाहिकं खो पन मयं, भन्ते, सत्सरतिकं धम्मिया कथय सन्निसीराम।

- भन्ते, पांचवें दिन की सारी रात हम बैठ कर धर्म-चर्चा करते हैं।

एवं खो मयं, भन्ते, अप्पमत्ता आतापिनो पहितत्ता विहराम।

(म० नि० १.३२७, दृष्टान्तविभाग)

- भन्ते, इस प्रकार हम लोग प्रमादरहित होकर परिश्रमपूर्वक तपते हुए विहार करते हैं।

### कल्याणकारी साधी

साधक सदा ऐसे ही साधी चुनें, जो साधना में सहायक हों, कल्याणकारी हों।

सवे लभेय निपकं सहायं, सद्धिचरं साधुविहारिधीरं।

अभिभूय सव्वानि परिसव्वानि, चरेय तेनत्तमनो सतीमा॥

- यदि सचमुच परिपक्व, साधु वृत्ति का धीर, गंभीर सहायक साधी मिले, तो सब वाधाओं को हटा कर प्रसन्न चित्त से स्मृतिमान हो, उसके साथ विचरण करे।

और यदि ऐसा कल्याणकारी साधी न मिले तो -

राजाव रद्धं विजितं पहाय, एको चरे भातद्गज्जेव नागो।

(ध० प० ३२८-३२९, नागवण)

- विजित राष्ट्र को त्यागने वाले राजा की भाँति जंगल में एक गजगज-सदृश अकेला विचरे।

अन्ना परंसागम सहायसम्पदं, सेट्ठा सप्पा सेविक्कया सहाया।

- मित्र-लाभ की हम प्रशंसा करते हैं। श्रेष्ठ और बराबरी वाले मित्रों की संगत अवश्य करनी चाहिए, परंतु -

एते अलद्धा अनवल्लभोजी - ऐसे निर्दोष आजीविका वाले साधियों के न मिलने पर,

एको चरे खगगिसाणकप्पो - गेंडे के सींग की भाँति अकेला विचरण

करे।

अकेला विचरण करने से पहले किसी योग्य कल्याणमित्र से धर्म की

गहराइयों को अवश्य समझ ले, ताकि उचित रूप से साधना कर सके।

बहुसुतं धम्मधरं भवेय, मितं उल्लरं पटिभानवन्तं।

- किसी बहुश्रुत, महाप्रतिभावान्, धर्मधर कल्याणमित्र की संगत कर

ले।

अज्जाय अत्थानि विनेय्य कद्धं,

- अर्थापूर्ण ज्ञान प्राप्त कर, धर्म-साधना संबंधी अपनी शंकाएं दूर कर

ले।

और फिर -

एको चरे खगगिसाणकप्पो - गेंडे के सींग की भाँति अकेला विचरण करे।

(धु० नि० ४७.५८, खगगिसाणकप्पो)

करे।

जब मार्गदर्शक से साधना की विधि भली-प्रकार सीख ली, तब भीड़-भाड़ किस काम की? ध्यान के लिए एकांत ही श्रेयस्कर है। बुद्ध यही सिखाते थे।

### बोधिसत्त्व महागोविंद

बुद्ध बनने के पूर्वजन्मों में भी बोधिसत्त्व की जीवनचर्या में हम उन्हें एकांत में, अकेले ध्यान करने जाते हुए देखते हैं। ब्राह्मण महागोविंद का जीवन जीते हुए बोधिसत्त्व ने ध्यान के लिए किसी एकांत शून्यागार में प्रवेश किया और अपने साधियों को आज्ञा दी, जिसका पालन करते हुए -



नास्तुध कोचि उपसङ्गमति, अञ्जत्र एकेन भग्ताभिहारेन।

(दी० नि० २.३१७, महापारिनिर्वाण)

- एकमात्र भोजन ले जाने वाले को छोड़ कर कोई अन्य वहाँ नहीं जाता था।

सतत ध्यान के लिए एकांतवास अनिवार्य है। भगवान की इस शिक्षा का उनके शिष्यों पर हम गहरा प्रभाव देखते हैं। एक प्रवृद्ध साधक कहते हैं -

एकतं मोनमयवति,

- एकांतवास को ही भगवान ने मुनि का मोनेय्य अर्थात् मुनिपन की नैतिक संपूर्णता कही है।

एको चे अभिरमस्ससि - इसलिए साधक एकांतवास में अभिरमण (सु० नि० ७२३, नाळकुत्ता) करे।

### नृत्यकार तालपुट

राजगृह का प्रसिद्ध नर्तक तालपुट प्रव्रजित हुआ। साधक के एकाकी जीवन की उत्कट अभिलाषा प्रकट करते हुए उसने कहा -

कदा नुहं पव्यत्तकन्दासु, एकाकियो अद्भुतियो विहसं।

(धैर्या० १०९४, तालपुटसेरगाथा)

- पर्वत की कंदराओं में बिना किसी दूसरे साथी के मैं कब एकाकी विहार करूँगा?

### ब्राह्मण-पुत्र संभूत

राजगृह के धनी ब्राह्मण का पुत्र संभूत। भगवान से प्रव्रजित होकर उसने शीतवन में साधना की और सफल हुआ। उसने अपने उद्गार यों प्रकट किए -

यो सीतवनं उपगा भिक्खु - जो भिक्षु शीतवन में प्रवेश कर,

एको सत्तुसितो समाहिततो - एकाकी है, संतुष्ट है, समाधिस्थ है, विजितावी अपेतलोमहंसो - विजयी है, निर्भय है,

रक्खं कायगातासतिं धितिमा - वह धृतिमान कायानुपश्रवना साधना की रक्ष करता है।

(धैर्या० ६, सीतवनियसेरगाथा)

### वज्जिपुत्त

वैशाली गणतंत्र के एक मंत्री का पुत्र भगवान के संपर्क में आकर प्रव्रजित हुआ और अरण्य में साधना कर परमपद-लभी हुआ। उसने अपने उद्गार प्रकट करते हुए कहा -

एकका मयं अञ्जो विहराम - हम अरण्य में अकेले विहार करते हैं।

(धैर्या० ६२, वज्जिपुत्तसेरगाथा)

### संकिच्च

राजगृह का ब्राह्मण-पुत्र संकिच्च प्रव्रजित हो साधना में रत हुआ। सफलता प्राप्त कर उसने अपने अनुभव व्यक्त करते हुए कहा -

वसितं मे अञ्जोसु, कन्दासु गुहासु च।  
सेनासनेसु पन्तेसु, वाळिमगिनिसेविते॥

(धैर्या० ६०२, संकिच्चसेरगाथा)

अरण्यों में, कंदराओं में, गुफाओं में जहाँ जंगली जानवरों का निवास है, वहाँ मैंने एकाकी निवास किया।

### पारापरिय

श्रावस्ती के ब्राह्मण कुल में जन्मे और भगवान से प्रव्रजित हो, अरहंत अवस्था को प्राप्त हुए पारापरिय भिक्षु ने भगवान के महापरिनिर्वाण के पश्चात् भगवान के समकालीन भिक्षुओं की तपश्चर्या का उल्लेख करते हुए कहा -

अरञ्जे रत्नधूम्रसु, कन्द्यासु गुहासु च।  
विंक्रमनुद्गहन्ता, विहंसु तप्परायणा ॥

(धरणा० १२५, पागर्भाचर्यसंग्रह)

- अरण्य में, पड़ों के नर, कंदराओं और गुफाओं में एकत्रित का अध्ययन करने हुए, वे उसी में मन रहते थे।

### महाकाश्यप

हम ऐसे भी अनेक भिक्षुओं को देखते हैं, जो कभी विहारों में अन्य भिक्षुओं के साथ रहते थे और कभी अकेले वन में भी निवास करते थे। उनमें से बहुतों को एकत्रित विहार ही प्रिय था। उदाहरणस्वरूप हम स्थविर महाकाश्यप को देखते हैं, जो बहुधा जनसमूह में रहते हुए भी एकत्रित में रहना पसंद करते थे। उन्होंने कहा -

अनाकिण्णा गह्वरेहि, मिमासद्भिनिसेविता।  
नानादिजगणकिण्णा, ते सेला रमयन्ति मं ॥

- गृहस्थों की भीड़-भाड़ से दूर, मृग-समूह से सेवित और नाना प्रकार के विहंगों से आकर्षण जो शैल, पर्वत हैं, वे मुझे प्रिय हैं।

और फिर कहा -

न गणेन पुरव्वतो चरे, विमनो होति समाधि दुल्लभो।

- भीड़ से घिरे हुए विचारण न करे। इससे मन अप्रसन्न होता है और समाधि दुर्लभ हो जाती है।

नानाजनसङ्गहो दुष्खो, इति दिस्वान गणं न तेचये।

(धरणा० १०७२, १०५४, महाकस्सपखेरगाथा)

- अनेक लोगों का संग दुःखदायी है, उसे देखकर भीड़ की इच्छा न करे।

### महाभोगल्लान

इसी प्रकार हम स्थविर महाभोगल्लान का भी यह उद्गार देखते हैं -

विशमनुपभन्ति विज्जुता, वेभारस्स च पण्डवस्स च।

- वेभार और पंडव पर्वतों के बीच विजली चमकती है, नाविचरतो ज्ञायति, पुत्तो अप्पटिमस्स तादिनो ॥

(धरणा० ११७६, महाभोगल्लानखेरगाथा)

- लेकिन अप्रतिम बुद्ध का पुत्र उस समय पर्वत गुहा में प्रवेश कर ध्यान करता है।

ध्यान करने के लिए ही अरण्य-वास है, पलायन के लिए नहीं, पर्यटन के लिए नहीं।

### एकासन

विपश्यना साधना की जो परंपरा आज तक चली आ रही है, उसमें समय-समय पर विना हिले-डुले, एक आसन में स्थिर होकर बैठने का बड़ा महत्त्व है। यह जो अधिष्ठानपूर्वक, दृढ़निश्चय होकर बैठना है, वह साधक का मनोबल बढ़ाने के लिए ही नहीं है, मन को मौन करने में भी सहायक होता है। साधना की इस परंपरा के अनुसार साधक जब अधिष्ठान लेकर एक आसन में एक निश्चित समय तक बैठता है तब वाणी के मौन के साथ-साथ काया का मौन भी सधता है, क्योंकि काया से कोई हलन-चलन नहीं होती, काया स्थिर, शांत रहती है। और यों आसन साधे मौन बैठ कर ध्यान करता है, तो प्रयत्न करते हुए मन को वितर्क, विचार विहीन कर लेता है। इसे ही मन का मौन कहते हैं। इस प्रकार -

अविचक्कं समपपन्नो - अवितर्कसंपन्न साधक,  
अरियेन तुण्हीभावेन - अर्थात् आर्य मौन की अवस्था प्राप्त कर लेता है।

(धरणा० ६५०, खट्ठवनिचयेवत्तखेरगाथा, १९८, सारिपुत्तखेरगाथा)

इसीलिए इस बात पर बल दिया गया कि -  
एकासनसस सिक्खेथ - एकासन पर स्थिर रहना सीखें।  
(सु० नि० ७२३, नालकमुत्त)



## अंतिम ध्येय विमुक्ति

परंतु इस प्रकार का आर्य मौन साध लेना मात्र ही भगवान की शिक्षा का अंतिम ध्येय नहीं है। आर्य मौन एक साधन है, साध्य नहीं। वाणी है मौन का तो व्रत ले ले, परंतु मन को मौन करने का कोई प्रयत्न, प्रयास ही न करे तो ऐसा कर्मकांडीय मौनव्रत भी किस काम का ? इसी संदर्भ में भगवान ने कहा -

न, भिक्खवे, मूण्यत्तं तिरियममादानं समादिथिवत्वं।

- भिक्षुओं, जैसा (निरर्थक) मौनव्रत संप्रदायवादी ग्रहण करते हैं, वैसा न ग्रहण करें। इसी ओर संकेत करते हुए परवर्ती संत गुरु नामदेव ने कहा -

जुपै चुप न होवई, जे लाइ रहा लिख लार।

- मन की वाचालता बंद करने के लिए वाणी का मौनव्रत है। अन्यथा एक मूक पशु भी मौन रहता है। ऐसे मौन का क्या लाभ ? एकासन पर स्थिर होकर बैठना एक साधन है, साध्य नहीं। उन दिनों शरीर को दंड रेंगे का उपक्रम करने वाले अनेक गृहत्यागी धे ही जो दीर्घकाल तक निश्चल बैठे या खड़े रहते थे, परंतु मन को निश्चल करने का कोई अभ्यास नहीं करते थे। अतः उनका लक्ष्य सिद्ध नहीं हो पाता था। बुद्ध-शासन को पूरा कर लेना ही साधक का लक्ष्य होता है। यही परम साध्य अवस्था है। इसीलिए कहा गया है -

करोष बुद्धसासनं, वं कत्ता नाजुत्तमप्पि।

- बुद्ध-शासन अर्थात् बुद्ध की शिक्षा के पालन को पूरा करें, जिसे पूरा करने पर सारे संताप दूर हो जाते हैं,

क्योंकि साधक निर्वाण अवस्था को प्राप्त कर शीतलीभूत हो जाता है।

इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए -

खिप्पं पादाणि धीवित्ता, एकमन्ते निसीदथ।

- शीघ्र पांव धोकर अकेली साधना में बैठ जा।

एकमन्ते निसीदथ का लक्ष्य करोष बुद्धसासनं ही है, जो परम मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेना है। (धेरीणा० १३, विसाखाधेरीणाया)

## उत्तमा धेरी

श्रावस्ती के एक धनाढ्य सेठ की पुत्री और पटाचारा की शिष्या थी उत्तमा। प्रव्रजित होकर, साधना की विद्या सीख कर कुछ एक कठिनाइयों में से गुजरने के बाद जो ध्यान में बैठी, तो मुक्त होकर ही आसन से उठी।

सत्ताहं एकमल्लङ्गेन, निसीदिं धीतिसुखसमप्पिता।

- पूरे एक सप्ताह तक एक ही आसन पर बैठ कर साधना की ऊंची अवस्थाओं का प्रीति सुख (आनंद) अनुभव करती रही और -

अदुमिया पादे पसरोसि - आठवें दिन जब आसन-मुक्त हो मैंने पांव पसारे, तब -

(धेरीणा० ४४, उत्तमाधेरीणाया)

तमोख्यं पदालियाति।

- अज्ञान का अंधकार समुच्छिन्न हो चुका था, परम मुक्त अवस्था प्राप्त हो चुकी थी।

ऐसे ही सफल अधिष्ठान में बैठने का एक और उदाहरण -

## विजया धेरी

राजगृह के धनी, कुलीन घर में जन्मी विजया महारानी खेमा की प्रिय सहेली थी। खेमा के प्रव्रजित होने पर वह भी प्रव्रजित हुई और खेमा से ही साधना विधि सीख कर, कुछ दिनों कठिनाइयों में से गुजरने के बाद, एक बार अधिष्ठान में बैठी, तो सात दिन पूरे होने पर मुक्त हो कर ही उठी। उसके उद्धार थे -

धीतिसुखेन च कायं, फरित्ता विहरिं तत्ता।

- साधना में बैठे-बैठे मेरी सारी काया में प्रीति सुख की स्फुरणा आलोकित हो गयी, व्यास हो गयी।



पर वह आसन से नहीं उठी।

**सत्तमिया पादे पसारोसि, तपोधन्यं पदालियानि।**

(धर्मशास्त्र १७४, विनयविमर्शिका)

- सातवें दिन जब मैंने आसन बदल कर पांव पसार दिए, तब तक मेरा अङ्गानांघकार विदीर्ण हो चुका था।

इस प्रकार विजया धेरी का लंबे अधिव्रजन में बैठना परम फलदायक हुआ।

### तीनों संस्कार निरुद्ध

साधना की सफलता इस बात में है कि निरोध समापति का इंद्रियातीत निर्वाण का साक्षात्कार हो जाय। निरोध समापति की अवस्था में सभी संस्कार निरुद्ध हो जाते हैं।

क्या हैं ये संस्कार ?

**तयोमे, आहुतो विसाख, सङ्गारा - कायसङ्गारो, वचीसङ्गारो, वितसङ्गारो।**

- है आयुष्मान विशाख, कर्म-संस्कार तीन होते हैं - कायिक संस्कार, वाचिक संस्कार और चित्त संस्कार।

क्या है कायिक संस्कार ?

**अस्मात्पस्सासा खो, आहुतो विसाख, कायसङ्गारो - ये जो आश्वास-प्रश्वास हैं, यही काय संस्कार है।**

क्या है वाचिक संस्कार ?

**वितस्सकथिचारा वचीसङ्गारो - यह जो वितर्क-विचार हैं, यही वाचिक संस्कार है।**

और क्या है चित्त संस्कार ?

**सञ्जा च वेदना च वितसङ्गारो - यह जो संज्ञा और वेदना है, यही चित्त संस्कार है।**

साधक की साधना का परम लक्ष्य इन तीनों संस्कारों का निरोध है।

विपश्यना साधना की गहराइयों में उतरने वाला साधक खूब समझने लगता है कि कायिक कर्म-संस्कारों को निरुद्ध करने के लिए केवल संकेतों और इशारों के पारस्परिक संवाद को रोक कर कायिक मौन प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। अथवा उससे आगे बढ़ कर बिना हिले-डुले एक निश्चित समय तक अधिव्रजन लेकर एक आसन में अवल, अडोल बैठ जाना और इस प्रकार काया का मौन साध लेना ही पर्याप्त नहीं है। काया का एक और कर्म सूक्ष्म स्तर पर अवाध गति से निरंतर चलता रहता है और वह है - श्वास का आवागमन। जब यह रुक जाता है, तभी वस्तुतः कायिक संस्कार का निरोध होता है।

इसी प्रकार वाणी से मौन साध लेने मात्र से वाचिक कर्म-संस्कार का निरोध नहीं होता। वाचिक कर्म-संस्कार की उत्पत्ति मन में होती है। पहले मन में वितर्क-विचार उठते हैं, तत्पश्चात् वाणी में प्रकट होते हैं। अतः सही माने में वाणी के कर्म-संस्कार का निरोध तब होता है, जब वितर्क, विचार विहीन समाधि लग जाती है।

इसी प्रकार मन को वितर्क-विचार विहीन कर मन का मौन साध लेने मात्र को मन यानी चित्त के कर्म-संस्कार का निरोध नहीं कहते।

वितर्क-विचार रुक जाने के पश्चात् भी चित्त में संज्ञा और वेदना का कर्म-संस्कार वनता रहता है। नेवसञ्जानासञ्जायतन नामक आठवें ध्यान की समापति पर भी चित्त काम करता रहता है। भले बहुत सूक्ष्म अवस्था में काम करता है; क्योंकि संज्ञा अभी कायम है, यद्यपि बहुत दुर्बल हो गयी है और मनोमय वेदना भी कायम है, क्योंकि इसका अनुभव हो रहा है। इस संज्ञा और वेदना के रहते चित्त कर्म-संस्कार का निरोध नहीं माना जाता। अतः जब सञ्जावेदयित्तिनिरोध की समापति ही अंतिम मुक्त अवस्था की संज्ञा और वेदना भी निरुद्ध हो जाती है, तब चित्त के कर्म-संस्कार का निरोध होता है। सञ्जावेदयित्तिनिरोध की समापति ही अंतिम मुक्त अवस्था है, अरहंत फल प्राप्ति की निर्वाणिक अवस्था है। सञ्जावेदयित्तिनिरोध तक पहुँचने के लिए कर्म-संस्कार निरोध इस क्रम से संपन्न होते हैं - सञ्जावेदयित्तिनिरोध समापजन्तस्स खो, आहुतो विसाख, भिक्खुत्ते,



- है आपुष्पान विशाख, सञ्जवेदितनिराधामापम रूप भिक्षु को -  
पठमं निरुद्धति वयोसङ्घातो,

- पहले वायिक संस्कार का निरोध होता है, यानी अतिकर्क, अभिप्राय  
अवस्था प्राप्त होती है।

ततो कायसङ्घातो।

- फिर काय संस्कार का निरोध होता है, यानी उसके  
आश्वास-प्रशवास विलकुल रुक जाते हैं।

ततो चित्तसङ्घातो - फिर चित्त-संस्कार का निरोध होता है, यानी संज्ञा  
और वेदना का निरोध होता है; चित्त का ही निरोध हो जाता है।

यही सञ्जवेदितनिराध अवस्था है। निरोध का यही क्रम है।

(म० नि० १.४६३-४६४, वृद्धवेदल्लुपुत्त)

भगवान् वृद्ध स्वयं इसी क्रम से परम मुक्त अवस्था तक पहुँचे थे। वे  
अपने शिष्यों को भी इसी प्रकार मुक्त अवस्था तक पहुँचने की शिक्षा देते  
थे।

### स्थविर वल्लिय

इस अवस्था की ओर बढ़ने के लिए आर्य मौन का प्राथमिक कदम  
उठाना आवश्यक है। आर्य मौन का आरंभ वाणी के मौन से होता है।  
इसीलिए भगवान् की शिक्षा में वाणी के मौन को इतना महत्त्व दिया गया  
है। इसी कारण वैशाली के ब्राह्मण कुल से प्रव्रजित हुए स्थविर वल्लिय ने  
साधना-संवंधी अपना दृढ़ संकल्प प्रकट करते हुए कहा -

अहं मोनेन मोनिसं, गङ्गातोतेव सागरं। (धेरगा० १६८, वल्लियखेरगाथा)

- मैं मौन रह कर मुक्त अवस्था तक उसी प्रकार जा पहुँचूंगा, जैसे गंगा  
नी धारा सागर तक पहुँचती है।

### आनंद

वाणी का मौन रख कर साधना किए बिना किसी को सफलता नहीं  
मिल सकती, चाहे वह भगवान् की श्रद्धापूर्वक सेवा करने वाला भिक्षु

आनंद ही क्यों न हो। भिक्षु आनंद भगवान् की सेवा में बहुत व्यस्त रहते  
थे। अतः साधना करके अरहंत अवस्था तक नहीं पहुँच पाये थे। सोतापन्न  
हो थे। भगवान् के महापरिनिर्वाण के पश्चात् उन्हें परम मुक्त अवस्था प्राप्त  
हो गई। वे बहुश्रुत थे, बहुस्मृतिमान् थे, कुशल धर्मोपदेशक थे। अतः  
कर्मों की वे बहुश्रुत पड़ता था। बहुभाषी मुक्त अवस्था कैसे प्राप्त कर  
सकते? उनको ऐसी चित्त अवस्था देख कर अरहंत वज्जिपुत्त ने भिक्षु  
प्रयोग? उनकी ऐसी चित्त अवस्था देख कर अरहंत संवेग प्राप्त कर वे मौन  
आनंद को चेतावनी के कुछ कठोर शब्द कहे, जिनसे संवेग प्राप्त कर वे मौन  
प्राप्त हो जायेंगे।

स्मृत्तुमुत्तमं पत्तिकाय - गहरी छाया वाले वृक्ष मूल के पास  
निव्याने हृदयसिंघ ओषिय - हृदय में निर्वाण की शांति धारण करके  
झाय गोत्तम - है आनंद, गोत्तम ध्यान (विषयना साधना) करो।

मा च पमादो - प्रमाद मत करो।

किं ते विविचिच्छिका करिस्सति। (धेरगा० ११९, वज्जिपुत्तखेरगाथा)

- यह वड़वड़ाना यानी प्रवचन देते रहना तुम्हारा क्या भला करेगा?  
सचमुच भला तो मौन रह कर ध्यान करने से ही होगा, चाहे कोई  
भगवान् वृद्ध का आजीवन श्रद्धालु सेवक ही क्यों न रहा हो।

### गंगातीरिय

दृढ़ संकल्प द्वारा मौन का पालन करते हुए मुक्त अवस्था तक पहुँच जाने  
वाले साधकों में स्थविर गंगातीरिय अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। वे  
श्रावस्ती के दत्त नामक कुल-पुत्र थे। प्रव्रजित होकर गंगा के तीर पर रहने  
लगे। अतः गंगातीरिय नाम पड़ गया। वे मौन का व्रत लेकर साधना में लग  
गये। एक उपासिका उन्हें नित्य श्रद्धापूर्वक भोजन-दान देती थी। एक दिन  
उसके मन में जिज्ञासा जागी कि क्या वह भिक्षु गुणा है या इसने मौन व्रत ले  
रखा है। अतः उसने इतना अधिक दृढ़ परीक्षा कि थोड़ा सा छलक कर भिक्षु  
के शरीर पर गिर गया। भिक्षु के मुँह से निकल गया - वस। कालंतर में इसे  
ही लक्ष्य करके स्थविर गंगातीरिय ने कहा -

द्वित्रं अन्तरवस्सानं - दो वर्षों के बीच  
 एका वाचा मे भासिता - मैंने केवल एक ही शब्द कहा।  
 ततिये अन्तरवस्सम्हि - तीसरे वर्ष में -  
 तमोखन्धो पदालितो - अज्ञान की अंधकार- राशि को उच्छिन्न कर  
 लिया। (थेरगा० १२८, गङ्गातीरियथेरगाथा)  
 अर्थात् परम मुक्त निर्वाणिक अवस्था प्राप्त कर ली।

(क्रमशः)